

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

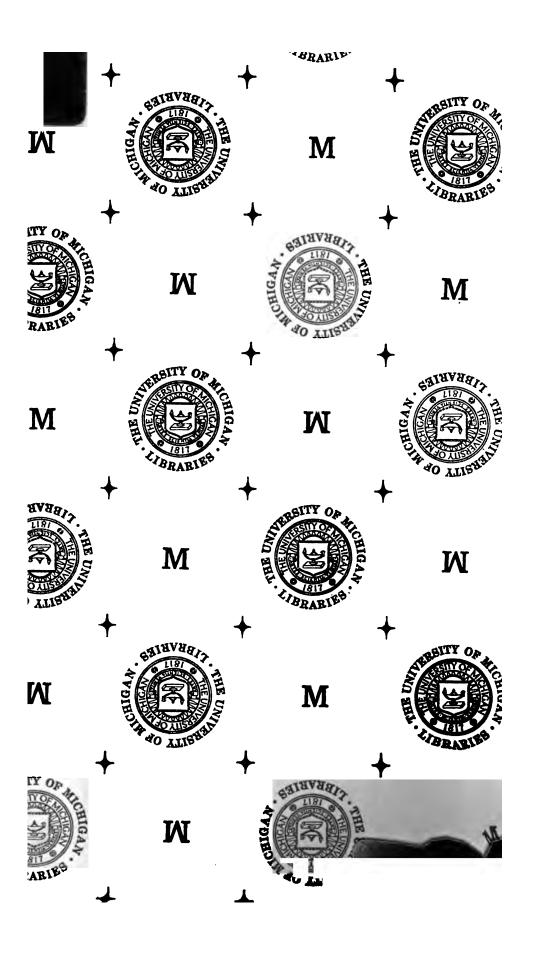
Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

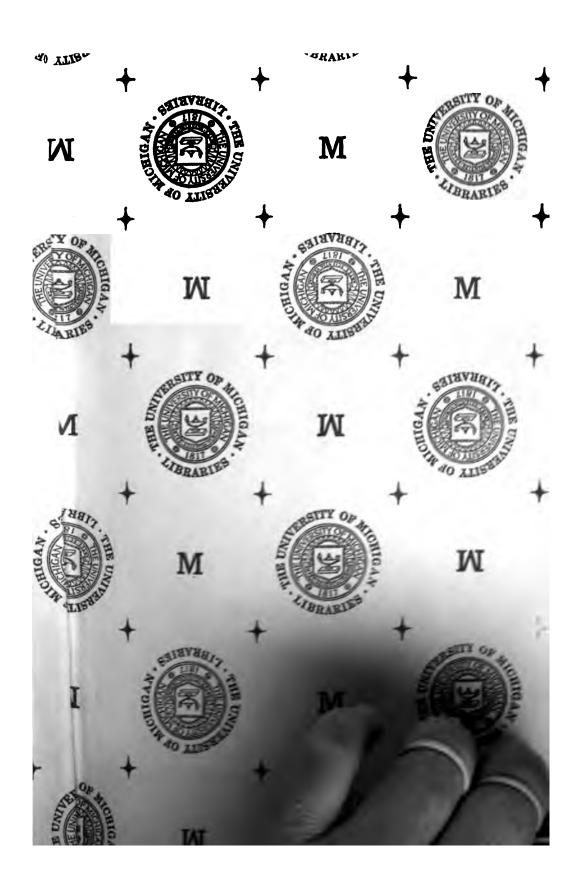
- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

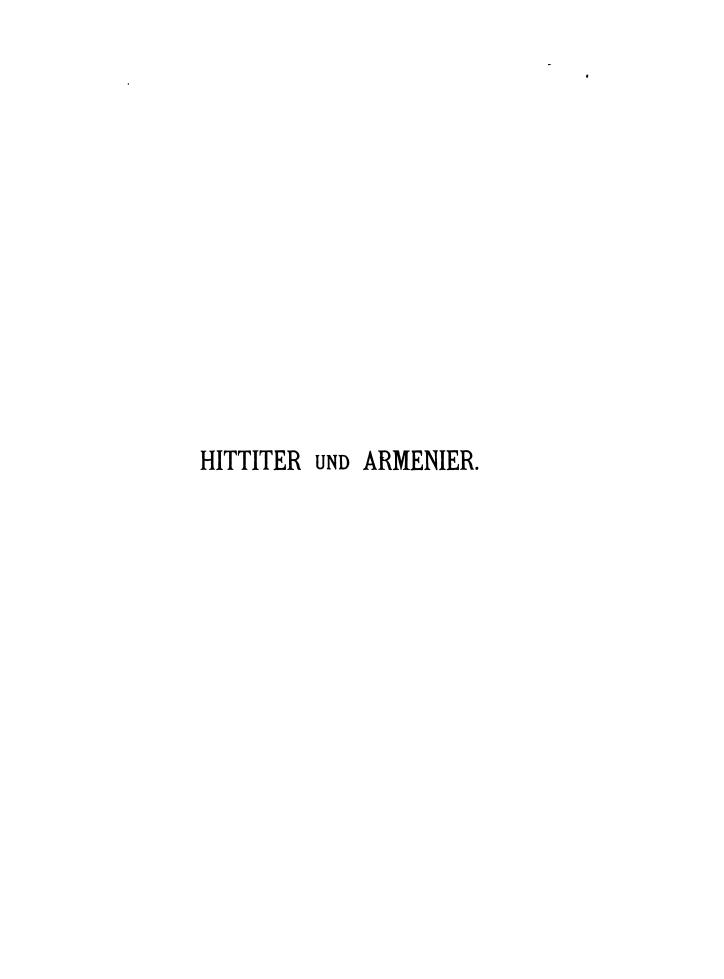
Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

京、京

HITTITER UND ARMENIER

von
P. JENSEN.

MIT ZEHN LITHOGRAPHISCHEN SCHRIFTTAFELN UND EINER ÜBERSICHTSKARTE.

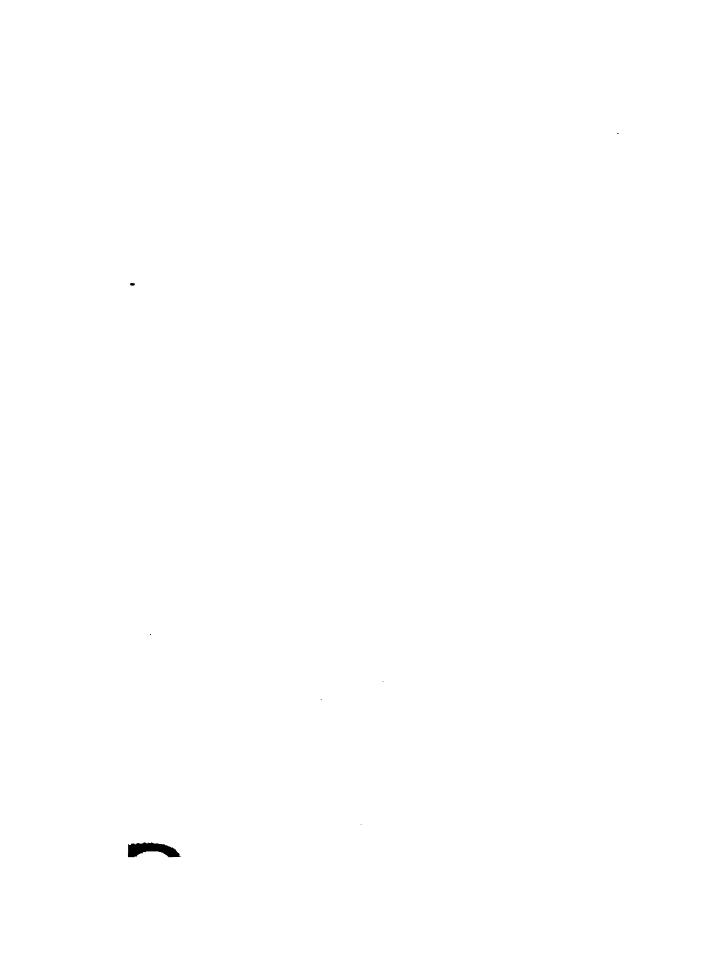
STRASSBURG VERLAG VON KARL J. TRÜBNER 1898.

7 A.1

DEN HERREN

HILPRECHT, JUSTI, NÖLDEKE UND RECKENDORF.

VORBEMERKUNGEN.

Es sind jetzt Mehr als fünf Jahre vergangen, seit ich mich in die sogenannten hittitischen Inschriften zu vertiesen begann und erkannte, dass damit Etwas zu machen sei. Damals blitzte mir eines Abends für eine Zeichengruppe in Inschriften kilikischer Könige die Lesung Syennesi(s) auf, der dann alsbald die einer Gruppe für Tarsus folgte. Und unmittelbar darauf musste mir die, z. T. falsche, ungefähre Lesung des »hittitischen« Wortes für »ich«, as, einfallen und sofort im Anschluss daran die damals kühn scheinende Idee, dass die Sprache der hittitischen Inschriften die Ahnfrau des heutigen Armenisch sei.

Was ich dann nach einigen Wochen allen Ernstes für altarmenisch auszugeben wagte, kann man, wenn man so viel Interesse für Antiquitäten hat, im VII. Bande der Zeitschrift f. Assyriologie auf p. 365 f. und auf Spalte 101 der Theol. Literaturscitung vom 18. Februar 1893 bestaunen: Hem(a)tar(?)-b(p)ii(s) sollte »König von Hamāt«, Tarsirsiras »König von Tarsus«, as(i, e) »ich« und (a, e)s(i)mi »ich bin« heissen. Dass Dergleichen keinen Indogermanisten zu begeistern vermochte, kann uns nicht seltsam dünken, und wenn meine Lesungen so unvollkommen geblieben wären — kein Mensch würde es Jemandem verübeln können, wenn er fortführe sich dagegen so ablehnend zu verhalten, wie gegen Geisterphotographien und Falb'sche Witterungsprognosen.

Aber alle Welt weiss doch auch, dass jede Entzifferung zu Anfang Monstra und Missgeburten zu Tage fördern

muss, zumal aber eine wie die von mir in Angriff genommene, die nicht auf einer Bilingue fussen konnte, sondern Inschriften mit unbekannter complicierter Schrift und
in unbekannter Sprache aus sich selbst heraus zu deuten
unternahm; und ein tiefer eindringender Geist hätte wohl
aus jenen anscheinenden Missbildungen auf die hinter Nebeldunst verborgene wahre Gestalt der Dinge schliessen und
erkennen können, dass auch meine allerersten Entzifferungen einen dauerhaften Kern enthielten.

Eingedenk der Entwicklungsgeschichte, welche die Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphen, der verschiedensprachigen Keilinschriften und anderer Inschriften durchmachen musste, und darum wohl wissend, dass meine ersten Lesungen nur z. T. richtig sein konnten, habe ich nach Sicherung meiner Vorrechte durch eine kurze Notiz an den oben angeführten Orten dem Versuch widerstanden, den Fachgenossen oder besser Interessenten - denn »Fachgenossen« habe ich ausser meinem Freunde Reckendorf auch heute noch nicht zu nennen - meine Entzifferungsversuche brühwarm vorzusetzen. Und das war gut. Als ich dann im 48. Bande der Zeitschrift der Deutschen Morgenländ. Gesellsch. 11/2 Jahre später den ersten Teil und fast 2 Jahre später den zweiten Teil einer grösseren Arbeit über meine Studien und deren Ergebnisse vorlegen konnte, da tat ich das, weil ich glaubte, zu einem vorläufigen befriedigenden Abschluss gekommen zu sein. Alle wesent-Die Chronolichen Schwierigkeiten waren überwunden. logie der Inschriften war wenigstens annähernd bestimmt; das Schriftsystem in seinen Grundzügen aufgedeckt; der Tenor der Inschriften im Allgemeinen festgestellt; eine grössere Anzahl von Namen gelesen und damit auch die teilweise Lesung einer Reihe von Wörtern gewonnen. Zwei Jahre des Zweifels und der Hoffnung lagen damals hinter mir, der Hoffnung, ein neues nicht ganz unwichtiges Capitel in der Geschichte der Menschheit wenigstens aufgeschlagen zu haben, zwei Jahre harter Gedankenarbeit. Nur damit, nur durch die intensivste unablässige Bekämpfung des Problems hatte ich es schliesslich bezwingen können. Nicht immer folgte einer sich aufdrängenden Frage, den immer von Neuem aufsteigenden Schwierigkeiten die Lösung auf dem Fusse; durchaus nicht immer sprudelten die Gedanken rasch genug auf, um mir langes quälerisches Grübeln zu ersparen; und manchmal brachte mich ein neu auftauchendes Problem, ein tückisches unvorhergesehenes Hindernis, das hinter einem eben überwundenen lag, fast zur Verzweiflung an mir und meiner Arbeit, bevor der erlösende Gedanke kam. Nun lag die Hauptarbeit hinter mir. Ich glaubte meine Sache gewonnen zu haben. Was ich im ersten Rausch vielleicht etwas leichtsinnig behauptet, das hatte sich, so meinte ich, trefflich bewährt. Freilich wusste ich damals noch lange nicht Soviel, wie ich jetzt weiss; aber immerhin Genug, um - ohne es allerdings direkt auszusprechen -- den Schluss auf den Armenismus des Hittitischen als unvermeidlich anzusehn und eine Billigung meiner Resultate als etwas Selbstverständliches zu erwarten.

Aber dieser Hoffnung sollte bald eine gründliche Enttäuschung folgen.

Es wäre fürwahr unbillig gewesen, zu verlangen, dass sich nun gleich die ganze Schaar der Indogermanisten auf die Arbeit stürzte und sich ein Urteil darüber bildete, unbillig namentlich, so lange diese seltsamer Weise meinen, dass grade die Assyriologen die berufenen Kritiker sind; seltsamer Weise: denn ich wüsste nicht, warum diese, zumal es ihnen vielfach an Vorurteilslosigkeit gebricht und sie nur zu einem kleinen Teil die Gabe besitzen, ihren Mitarbeitern gerecht zu werden, warum sie mehr das Zeug zu einer Kritik haben sollten, als ein scharfsinniger Linguist irgend einer Gattung. Dass sich die hittitische Schrift auch dem ganz Uneingeweihten als ein complicierter Mechanismus darstellt, wie der, womit die Assyriologen vertraut sind, wird man nicht anführen wollen. Denn mit einem

solchen haben auch z. B. die Aegyptologen zu operieren, und man wird doch einem Indogermanisten nicht die Fähigkeit absprechen, sich in Dgl. hineinzudenken. Ueber den Mangel an Interesse im Allgemeinen will ich auch kein Klagegeschrei erheben. Aber ich durfte doch zum Allermindesten hoffen, dass bei der Schwierigkeit der Sache Keiner darüber urteilen würde, der meine Arbeit nicht wenigstens einmal mit Verständnis durchgeblättert, ich will gar nicht einmal sagen durchgelesen oder gar durchgearbeitet hätte.

Aber es kam anders.

Allerdings - ein so markiger, niederschmetternder Urteilsspruch, wie er über meine Arbeit gefällt worden sein soll: Dusinn von Anfang bis zu Ende«, ist wohl in seiner olympischen Höhe vereinsamt geblieben und andrerseits hat es durchaus nicht an Urteilen gefehlt, in denen man die von mir befolgte Methode als scharfsinnig anerkannte. Dabei hat es aber mit wenigen, in diesem Falle rühmlichen Ausnahmen sein Bewenden gehabt. Meine Arbeit an Jedermann zugänglichem Orte mit Gründen zu bekämpfen hat Niemand bei uns für angezeigt erachtet. Und dass die Entzifferung gelungen sei, dafür einzutreten haben nur ein paar Gelehrte gewagt und das waren meine Freunde! Ich könnte lange davon reden, auf welche Weise Unberufene, die z. T. schon deshalb zu einem Urteil garnicht befähigt waren, weil sie meine Arbeit nicht gelesen hatten, es hier bei uns fertig gebracht haben, dass von allen berufenen und direkt als Fachleuten an der Sache interessierten Gelehrten Keiner es für nötig gehalten hat, meine Arbeit einer wirklichen Prüfung zu unterziehen. Der Einzige, der das in aufopferndster Weise getan und dabei die Entzifferung in einigen Punkten beeinflusst hat, war der ursprünglich ganz unbeteiligte Arabist Reckendorf (Zeitschrift f. Assyriologie XI, 1 ff.). Aber er war ein Rufer in der Wüste. Seine Freundestat ist ohne eine sichtbare Wirkung geblieben.

Ich durfte nicht hoffen, dass man sich im Auslande rascher und williger zu einer sachgemässen Kritik oder gar zu einer Anerkennung meiner Resultate entschlösse. Waren doch die Hauptinteressenten zugleich Mitbewerber um den Siegespreis. In dieser Erwartung bin ich nun nicht getäuscht worden. Doch hat man sich jenseits der Grenze im wohltuenden Gegensatz zu dem hier bei uns eingeschlagenen Verfahren wenigstens nicht gescheut, mich — allerdings unter Anwendung etwas seltsamer Mittel — öffentlich zu bekämpfen, ohne sich viel darum zu sorgen, wen das am Schwersten treffen könnte.

Der Erste, der so seine Haut mutig zu Markte trug, war Halevy, der selbst einen, allerdings fast resultatlosen, Entzifferungsversuch gemacht hatte und demgemäss meine Arbeit natürlich nicht mit ungemischter Freude begrüssen konnte. Der Genfer Orientalistencongress schien ihm die geeignete Gelegenheit zu einer Kritik zu bieten. Ich besinne mich nicht mehr auf Alles, was Halevy damals in halbstündiger Rede glaubte gegen mich vorbringen zu dürfen. Ich erinnere mich aber noch, dass er Dinge vortrug, die mir lediglich Staunen und Verwunderung abnötigen konnten, und dass seine lange Rede den Kern meiner Entzifferung nicht einmal streifte. Aber rauschender Beifall ward ihm als Lohn für seine Tat. Beifall erntete indes auch meine Antwort. Ob wohl Viele von den Beifallspendern gewusst haben, warum sie klatschten?

Nachdem man irgendwo in der Academy eine Ankündigung meiner Arbeit hatte lesen können, in welcher sie — man muss der Academy das nicht übel nehmen — etwas seltsamer Weise als eine Combination Sayce'schen »decipherments« und Peiser'scher »Entzifferung« dargestellt war, erschien darüber in derselben Wochenschrift am 6. October 1894 aus der unermüdlichen Feder Sayce's Etwas, was er und seine Gefolgschaft vermutlich als criticism bezeichnet haben. Da Sayce's sog. Kritik die erste war, die mir zu Gesichte kam, so richtete ich an die Redaction der Academy

die Bitte, mir für eine Entgegnung einen Platz einzuräumen. Als Antwort erfolgte von dem Freunde Sayce's zunächst keine Antwort und es bedurfte anscheinend erst des höchst anerkennenswerten unparteiischen Eintretens zweier englischer Collegen für mich, um den Redacteur zur Uebung elementarster internationaler Gerechtigkeit durch Aufnahme einer Entgegnung von mir zu veranlassen. Sie erschien in der Nummer vom 1. December 1894.

SAYCE hatte das Vorrecht, Engländer zu sein. Das schützte ihn vor einer rücksichtsloseren Kritik, als ich sie wagen durfte, wollte ich ihren Abdruck in der Academy erreichen. In einer deutschen Zeitschrift hätte ich ihm erheblich kräftiger ins Gewissen geredet und die sog. Kritik gerichtet, wie sie es verdiente. Indes — auch in der Form, in der die Academy sie aufnahm, wird ihm meine Entgegnung nicht übermässig erfreulich gewesen sein. Jetzt, wo Sayce's Kritik nur noch den Wert einer Curiosität hat, hiesse es meinen Lesern Zuviel zumuten, wollte ich mich hier in eine ausführliche Erörterung darüber verlieren. Sie ruhe in Frieden!

Seitdem hat sich an Sayce sein Geschick erfüllt. In einer Inschrift, die ich bei Veröffentlichung meines Aufsatzes in der Zeitschr. d. Deutschen Morgenländ. Gesellsch. Band 48 nicht kannte - der Löwenjagdinschrift von Ordasu bei Malatya (s. unten p. 36 ff.) -- und in der Sayce nach einer Aeusserung in seiner » Kritik« unter Zugrundelegung meiner Entzifferungsresultate äusserst seltsamer Weise nicht einmal den alten Namen Meli(e)dia hatte finden können, - in eben dieser Inschrift sollte ich (MASPERO'S Recueil de travaux XVIII, 111 ff.) unter Zugrundelegung eben derselben Entzifferungsresultate ausser jenem Namen und dem des Nachbarlandes Kommagene den ersten auch in assyrischen Inschriften genannten »hittitischen« König wiederfinden; eben diese Inschrift sollte ich deshalb als erste bis auf ein paar Jahre genau chronologisch fixieren können, und mit derselben Inschrift zugleich neue höchst wertvolle Beweise für den Armenismus der Inschriften liefern! Ja, noch Mehr! Eben diese Inschrift machte mir eine Stelle in den Annalen Sargon's, wie sie von Winckler veröffentlicht war, bedenklich, und der Abklatsch in Paris bestätigte meine Verbesserung! Nach den Keilinschriften wie nach dieser Inschrift ist Mutalu von Kommagene zu Sargon's Zeit auch zeitweilig im Besitz von Melitene gewesen.

SAYCE's sog. Kritik sollte nicht ohne Nachfolgerin bleiben. Ich 'hatte allen Ernstes geglaubt, dass Halevy's Polemik auf dem Genfer Orientalistencongress nur einer Augenblicksstimmung entsprungen sei. Machte sie doch damals sehr den Eindruck, wenig überlegt zu sein. Aber Halevy widerruft nicht so leicht Etwas, das er einmal behauptet hat. In den Acten des Congresses (Teil III p. 69 ff.) ist ein Artikel von ihm erschienen, der laut seiner eigenen Aussage wenigstens auf wiederholter Lektüre — lu et relu (p. 69); ein Studium wäre allerdings zweckentsprechender gewesen meiner Arbeit beruht. Er füllt drei Seiten. Das verdient Erwähnung. Denn da der Vortrag auf dem Congress eine volle halbe Stunde in Anspruch nahm, so scheinen die Bedenken Halevy's im Lauf der letzten Jahre doch erheblich zusammengeschrumpft zu sein. Was davon übrig geblieben ist und in dieser Kritik Gestalt gewonnen hat, verdiente wegen der dabei angewandten Verkleinerungsmethode in noch höherem Grade als die Sayce'sche Kritik zur Schau gestellt zu werden. Allein all das hat heute Gott Lob nur noch historisches Interesse. Wozu also darauf Papier vergeuden? Wenn ich die Halévy'sche Kritik gleichwohl nicht ganz ignoriere, so geschieht es nicht, um Halévy als Kritiker Rede zu stehn - denn das hab' ich nicht mehr nötig -, vielmehr um gegen ihn die Gegenklage zu erheben. So naiv die Logik in seiner Kritik ist, harmlos ist darum doch kaum die Art zu nennen, wie er meine Arbeit vor seinen Lesern zu einem Angriffsobject präpariert.

So behauptet Halevy in seiner Kritik z. B. (p. 71), dass

ich die hittitische Legende der sog. Bilingue des Tarkondemos so übersetze: »X von Erme, der König, der König«. Dass das ein Unsinn ist, liegt am Tage, und mit dieser Uebersetzung in der Hand durfte Halevy allerdings auf alle Citate aus meinen umfangreicheren Uebersetzungsversuchen verzichten. Denn mit einer solchen Uebersetzung war der Uebersetzer gerichtet. Allein sie stammt nicht von mir, sondern von Halevy selbst! Meine Uebersetzung lautet: »X, von Erme der König, der König«. Hallevy hat also das Resultat, dass ich lächerlich sei, in verblüffend einfacher Weise durch fahrlässige Umstellung eines Kommas erreicht. HALEVY hat bisher noch nicht von mir behaupten können, dass ich geistesschwach sei. Hätte er daher selbst bei mir gelesen, was er drucken lässt, so hätte ihm sein Scharfsinn sagen müssen, dass bei mir ein Komma an die falsche Stelle geraten sei, dass ich so nicht übersetzen konnte. Uebrigens ist dieses Quidproquo eine neue Errungenschaft. Auf dem Congress nahm Halfvy noch an meiner Uebersetzung, so wie ich sie hatte drucken lassen, Anstoss. Wie er nach wiederholter Lektüre - lu et relu; dies seine eigensten Worte — das Komma an anderer Stelle finden konnte, ist mir bisher unerklärlich geblieben.

Bei der bekannten Flüchtigkeit und Oberflächlichkeit Halevy'scher Kritik ist man indes auf Vieles von ihm gefasst und so wird man sich auch hierüber nicht besonders aufregen können. Allein selbst in einer Halevy'schen Kritik muss es doch überraschen, wenn er an deren Spitze eine Behauptung stellt, die mich vernichtet, indem sie die Tatsachen auf den Kopf stellt.

Zu den letzten Resultaten meiner von Etappe zu Etappe fortschreitenden Untersuchungen, deren Methodelosigkeit zu entdecken Halevy vorbehalten war, gehörte es, dass ein Zeichen Kilikien; eine Gruppe [nicht, wie Halevy behauptet, ein anderes Zeichen] die Stadt Karkemis [nicht, wie Halevy behauptet, Ferābīs] bedeutet; und dass »König« si(c)-ra(o)-s [nicht, wie Halevy behauptet, sicraos]

heisst. Diese Resultate verwerte ich in der Einleitung, die mit dem Gang meiner Entzifferungsarbeit in keinem Zusammenhang steht. Was macht nun Halevy daraus? Er verkündet seinen harmlosen Lesern, dass diese erstaunlichen Enthüllungen, wie er zu sagen beliebt, später als Basis für die anderen Entzifferungsversuche dienen, wo sie doch - aber nicht als Enthüllungen, sondern als logische Schlussfolgerungen — deren letztes Resultat sind! Ein einzigartiges Verfahren, das meine mühsame Arbeit weiterer Prüfung entziehen musste. Ein Narr, der das nun noch für der Mühe wert gehalten hätte! HALEVY versteht gut Deutsch und wird die Verantwortlichkeit für seine Kritik nicht ablehnen wollen. Er wird mir somit auch erlauben, daraus einen Schluss auf ihn selbst zu ziehn. Da es Einem schwer wird zu glauben, dass ein um die Wissenschaft so wohlverdienter Mann mit Bewusstsein Wahrheit und Dichtung in der Wissenschaft verwechseln kann, so bleibt mir Nichts übrig als die Annahme, dass bei ihm wiederholte Lektüre - lu ct relu - anders als bei andern Menschen die Resultate erstmaliger und früherer Lektüre aufhebt, statt sie zu befestigen. Aber eine derartige Begabung macht Einen ungeeignet zum Kritiker.

Das sind meine Richter.

Ihre Kritiken gehören mit dem Erscheinen dieses meines Buches vermutlich der Vergangenheit an. Man wird mich fragen, warum ich sie denn nicht habe schlafen lassen. Ich antworte: Weil die, die jene ersten Kritiken gewagt haben, sich gewiss nicht scheuen werden, auch diese meine neue Arbeit mit ähnlichen leichtfertigen und fahrlässigen Urteilen um ihren Erfolg zu bringen. Man weiss doch nun, was man dann von ihren Elaboraten zu halten hat.

Vielleicht habe ich aus den letzten Jahren noch nicht Genug gelernt, wenn ich nun durch dies Buch einen Umschwung in der Stimmung derer, die es Etwas angeht, zu erzielen hoffe. Aber es steht doch mit meiner Entzifferung heute etwas anders als vor einigen Jahren. Um bei Unvoreingenommenen und Vorurteilslosen eine günstige Meinung von meinen Entzifferungsversuchen zu erwecken, dazu genügten nach meiner Ansicht allerdings die von mir in meiner ersten Abhandlung errungenen und veröffentlichten Resultate durchaus. Um sich aber von deren Richtigkeit zu überzeugen, dazu bedurfte es eines eingehenden Studiums der Arbeit und der Inschriften seibst. Das war aber nicht Jedermanns Sache. Das unternimmt man namentlich nicht, wenn man durch Solche, denen man ein Urteil darüber zutraut, davon abgeschreckt wird. Heute glaube ich sagen zu dürfen, dass die Resultate allein in geschlossener Linie Jeden überzeugen müssen, der sich überzeugen lassen will, ohne dass er sich der Mühe unterziehen müsste, die Inschriften selbst auch nur anzuwhen.

Was zunächst die Deutung der Inschriften anlangt, so dürfte wol der Beweis für ihre Richtigkeit im Allgemeinen darin liegen, dass ich bei stets gleicher Deutung des gleichen Ausdrucks überall, auch in längeren Partien, einen einwandfreien Sinn erhalte. Das wäre bei falscher Deutung undenkbar.

Was ferner die Lesung der Inschriften betrifft, so genügt als Beweis für ihre Richtigkeit im Allgemeinen, dass den Namengruppen, auf denen sie basiert, nach meiner Deutung insgesammt Namen entsprechen, die zu den Fundorten der Inschriften und ihrer Stelle in diesen durchaus passen oder gar gerade und nur dort erwartet werden können; und dass sich meine Lesungen und Deutungen für sie alle insgesammt gegenseitig aufs Beste und Vollkommenste kontrollieren, indem gleichen Lauten in je zwei Namen in den nach meinen Schlussfolgerungen diesen entsprechenden Zeichengruppen immer gleiche Zeichen entsprechen; wozu aber zu bemerken ist, dass ähnliche Konsonanten gleich geschrieben werden (p. 60 f. u. p. 75 f.). Es kontrollieren sich nämlich: eine Gruppe für Hamāt-

(geschr. ('-m-) Hamat(-(?)t'): u. p. 28 ff.) und eine für Syennesi(s) (geschrieben S'-'-n-s: p. 42 ff.), eine für Karkemis (geschrieben im Genitiv Kar(i?)gamiá(-(i)k'-m-á): p. 40 f.), eine für Melidia-Melitene (geschr. im Genitiv M(e)l-t': p. 36 f. u. p. 42 f.) sowie eine für Hāti (geschrieben einmal im Genitiv Hātiá(-t'): p. 7) und Gruppen für Hātio (geschr. H(a)t'(-t')--d etc.: p. 2 ff.)(?); Gruppen für Karkemīš (geschrieben im Genitiv wie eben bemerkt und Kar(it)gamia(-k'-mi): p. 30 ff.) und die für Kilikien (geschrieben im Genitiv Khilikā (-i(?)k') u. s. w.: p. 40 ff.), eine für Hamāt (s. o.), sowie eine für den Königsnamen TAR-BI-BI-u-as-si-mi: p. 50 ff.; eine für Markas oder Gurgum (geschrieben im Genitiv M(a)r + Xoder K'(u)r + X: p. 34 ff.) und solche für Tarsus (geschr. im Genitiv T'(a)r-s- und T'ar-s-(a)r(-): p. 44 f; (a)r(-) facultatives Genitivsuffix: p. 83 f.), indem t'(a)r in 2 Wörtern: st'r = armenischem ustr = Sohn < und *watirā = armenischem $vayr = \lambda Land \epsilon$, mit X resp. Y + einem phonetischen Complement (s. u. p. 63 f.) des ersten Zeichens in der Gruppe für Gurgum oder Markas wechselt: p. 42 f. oben u. p. 44 f.; vielleicht eine für Kommagene oder Kommagenier (geschr. K'm-mk'-i: p. 36 f.) und die für Hamāt und Karkemīš (s. o.), falls das erste Zeichen in der Gruppe für Kommagene in Fcrābīs I, 3 (s. u. p. 224) als phonetisches Complement das aus den Gruppen für Hamāt und Karkemīs gewonnene Zeichen für m hat; eine für Melidia-Melitene (s. o.) und eine für *Hamāt* (s. o.)(?) sowie eine für *Hāti* (s. o.) und die für Hātio (s. o.); die für Kilikien (s. o.) und eine für Karkemīš (s. o.); die für Tarsus (s. o.) und eine für Gurgum oder Markas (s. o.) sowie eine für Syennesi(s) (s. o.); eine für Syennesi(s) (s. o.) und die für Tarsus (s. o.), sowie eine für Hamāt (s. o.); eine für den Königsnamen TAR-BI-BI-u-aš-ši-mi (s. o.) und eine für Karkemiš (s. o.); endlich eine für Hāti sowie die für Hātio (s. o.) und eine für Hamāt (s. o.)(?) sowie die für Melidia-Melitene. Mehr wird auch der Anspruchvollste nicht verlangen wollen.

Ohne das Armenische zu Hülfe zu rufen, habe ich Jensen, Hittiter.

weiter mit Benutzung theophorer Namen aus Kilikien das Zeichen für p'(i) feststellen können (p. 93 f.). Diese Namen bestätigten zugleich meine Lesungen i und r für je ein Zeichen (s. ibidem). Und gerade diese zwei, in der Reihenfolge s r', deuten ein hittitisches Wort für *König* an, und auf Münzen aus Kappadokien ist diari allem Anschein nach ein Wort für *König* u. Dgl. (p. 82 ff.), sodass ich nunmehr z. B. den Lautwert des Zeichens für s und für r mit nicht weniger als *4 von einander unabhängigen Methoden bestimmt habe, ohne meiner armenischen, jetzt bewiesenen Hypothese auf die Lesung der Inschriften irgend einen Einfluss einzuräumen.

Dass sich die Lautwerte der verschiedenen Zeichen nirgends in die Quere kommen, indem man, um die Richtigkeit einer Lesung aufrecht zu erhalten, eine Polyphonie wenigstens einiger Zeichen oder für mehrere dieselbe Lesung annehmen müsste, darf als ein weiterer Beweis für die Richtigkeit meiner Lesungen angeführt werden.

Ebenso der Umstand, dass nach meinen Schlussfolgerungen im Allgemeinen eine häufig gefundene Hieroglyphe einen einfachen Lautwert hat und umgekehrt.

Mögen sich nunmehr diejenigen, welche bisher hochmütig die Nase gerümptt haben, darüber schlüssig werden, was für den Berufsskeptikern imponierende Forderungen sie jetzt noch stellen können, um den Sieg meiner Sache weiter aufzuhalten.

Es dürfte wohl auch weniger beweglichen Geistern einleuchten, dass meine Lesungen, da sie auf meinen Deutungen beruhen, diese zugleich bestätigen.

Wie ich erwarten musste, hat die mittlerweile ganz bedeutend geförderte Entzifferung den Armenismus der Inschriften in weiterem Umfange erwiesen. Wenn es seinerzeit nach meiner Ueberzeugung dafür genügte, dass das, was ich sicher zu lesen und zu übersetzen vermochte, sich fast ausnahmslos mit gleicher Bedeutung im Armenischen findet und dabei die Gestalt zeigt, die dem Entsprechendes

im Armenischen in prähistorischer Zeit einmal gehabt haben muss, so wird das bedeutend vermehrte Vergleichsmaterial mir nunmehr wohl auch unter den weniger sanguinischen Fachgelehrten einige Anhänger werben können. Eine Sprache, in der t'-i-i (gespr. wohl dei) ein Synonym von »König« bezeichnet (u. p. 89), ('-)s-t-r »Sohn« oder $\rightarrow$ Kind heisst (p. 92 f.), s + einem Lippenlaut ausser m ein Synonym davon ist (p. 93 f.), ein Lippenlaut ausser m + tr»Land« bedeutet (p. 103), m-s Etwas wie »gross« (p. 97), '-s vich (p. 98), mi vich bin (p. 99) — Vokale brauchen nicht geschrieben zu werden (s. p. 60), - eine solche Sprache kann wegen der armenischen Wörter: ter (aus $d\tilde{e} + ar = Mann$ = >Herr< und tikin (aus $d\tilde{e} + gin =$ Weib) = $\Rightarrow$ Herrin $\leq$, ustr = $\Rightarrow$ Sohn $\leq$ - = $\Rightarrow$ alterem *f sutro (*t'sudro) aus *ksudros = hsudra d. i. Same im Avesta und, wie man vermutet, nach dustr = Tochter umgebildet? -. zav-a-k = Nachkomme, Kind, vayr = rus, und Ort, $mets = \operatorname{sgross}, es = \operatorname{sich} \operatorname{und} em = \operatorname{sich} \operatorname{bin} \operatorname{von} \operatorname{allen}$ uns bekannten Sprachen nur armenisch sein. Wenn nun aber Alles, was ich jetzt ausserdem vom »Hittitischen« weiss, zum Armenischen unter der Voraussetzung, dass das »Hittitische« eine ältere Vorstufe des Armenischen ist, durchaus stimmt (s. p. 129 ff.), indem das Verhältnis zwischen beiden nach consequent wirkenden, bekannten armenischen Lautgesetzen geregelt ist, hiesse es den Zufall zum König machen, falls man einen Zusammenhang noch ferner leugnen wollte.

Nun kommt aber weiter als sehr gewichtig hinzu, dass der phonetischen Lesung aller Hieroglyphen, in denen wir das ursprüngliche Bild noch deutlich erkennen können, gerade im Armenischen ein Wort oder der Anfang eines Wortes entspricht, das den durch jenes Bild ausgedrückten Begriff bezeichnet (p. 76 ff.).

Dem gemäss lassen sich nun auch zwischen den verhältnismässig wenigen in den assyrischen Königsinschriften erhaltenen alten Namen, deren Träger ohne Frage oder doch wahrscheinlich die Sprache der sog. hittitischen Inschriften redeten, wie den damit z. T. verwandten zahlreichen jüngeren kilikischen Personennamen aus griechischrömischer Zeit einerseits und altarmenischen andererseits vielfache Beziehungen nachweisen, und an diesen scheinen sogar viel ältere Namen teilzunehmen, deren Träger zu dem Volke unsrer Inschriften wenigstens gehört haben können.

So stellt sich der Name Sura-s(s)e(i,a)r (Palästina, Phönicien oder Syrien; um 1400; p. 127) einerseits zu dem hittitischen Königsnamen Mwr3-ser3, dem seines Sohnes Hts-sers zu Ramses' II Zeit (um 1300) und dem Namen Krwisir3 aus derselben Zeit (p. 124), zu Surr-i (König von Patin in Nordsyrien aus Salmanassar's II Zeit: 860-825; p. 113 f.) und zu dem kilikischen wohl theophoren Namen Σουφ-βι-ς (p. 224), andererseits zu dem armen. Namen Sur-ik (p. 114); der 2 te Teil des Namens aber möglicher Weise zu armeni-(-u(m)) und $U(Y)a\bar{s}$ -data (um 1400; p. 125 f.) enthalten als 2 tes Element dat-a, das an griechisches δοτος und arisches dāta an 2 ter Stelle in zusammengesetzten Personennamen erinnert und im Arm. einmal in der Form dato-s vorhanden gewesen sein wird. Aus Uas oder Yas, falls für gehörtes indogermanisches Uas oder Yas stehend, musste im Armenischen Ua oder Ya werden, da s am Ende eines Wortes nach Vokalen um 1400 noch nicht geschwunden war (p. 83). Nun findet sich aber Ua wie Ya in kilikischen theophoren Namen (p. 150 u. p. 226), δατ-ης als 2 tes Element in kilikischem Morydatys (p. 224) neben Moryos, Morryos etc. (ibidem) und ein Ort Ουαδατα in Kappadokien (p. 127). Bei der mangelhaften Orthographie der Texte, in denen die beiden Namen gefunden werden, ist es nicht ausgeschlossen, dass Šuar- in Šuardata dasselbe Wort wie Sura in Suraser repräsentiert. Dann würden sich die Glieder der 2 Ketten zu einer noch stärkeren zusammenschliessen (s. p. 224).

Ferner kann T_1d_{17} (um 1300) = dem kilikischen theophoren Namen $T_{\epsilon}\delta_{l-a}\varrho_{-l}\varsigma$ (s. p. 124 u. p. 150) sein, wozu sich

r = aro d. i. >Mann in den hittitischen Inschriften in Verbindung mit einem Gottesnamen und der armenische Personenname Tir-ayr = >Mann des Herrn (ayr aus *aro) stellt.

Weiter Kund(t)-a-spi (König von Kommagene zu Salmanassar's II Zeit, 860-825), kilikisches Kovrδης (u. p. 224) und der armenische Personenname Kont (Khonth) (p. 114). U. s. w. Siehe p. 112 ff.

Natürlich dürfte aber auf solche Uebereinstimmungen allein kein grosses Gewicht gelegt werden — Namen wandern wie Lehnwörter —, auch nicht darauf, dass zwischen der Religion der Hittiter und der der alten Armenier eine Verwandtschaft zu bestehen scheint (p. 177). In Verbindung mit den oben erwähnten Beziehungen gewinnt aber doch auch das an Bedeutung.

Um so mehr aber darf man hervorheben, dass die heutigen Armenier nicht nur vereinzelt und zerstreut, sondern auch als geschlossene Bevölkerung nahe und z. T. in den Gebieten ansässig sind, aus denen die hittitischen Inschriften stammen.

Und endlich deckt sich der Name der heutigen Armenier, Hay-k', genau mit dem einheimischen Namen des Volks der Hittiter, Hatio-. Denn aus einem alten Hatio musste nach armenischen Lautgesetzen Hay werden, wie aus dem m-t-r = Mutter der Inschriften (p. 95) im Armenischen mayr, aus dem w-t-r = λ Land der Inschriften (p. 103 f.) im Armenischen vayr geworden ist. Dieser Gentilname Hatio war, als ich meine Abhandlung in der Zeitschrift d. Deutsch. Morg. Ges. veröffentlichte, für mich nur ein Postulat, Mehr nicht, und hat damals auch keine grössere Bedeutung für mich gehabt. Es musste erst Jemand anders kommen, um zu entdecken, dass ich damit in ungebührlicher Weise wie mit einer Tatsache rechnete. Aber - was ich kaum hoffen durfte - nun ist er eine Tatsache geworden, womit allerdings gerechnet werden kann. Denn Hatio nennen sich wirklich zum Mindesten die Urheber der meisten und wichtigsten sog. hittitischen Inschriften (p. 4 ff.). Aus all' dem kann nunmehr mit Zuversicht geschlossen werden, dass die Urheber der Inschriften Vorfahren der Armenier waren. Es wird den immer Alles besser Wissenden Nichts mehr übrig bleiben, als mit Resignation die Tatsache anzuerkennen und zu schweigen oder zu beweisen, dass die gewöhnliche Logik mit ihren Gesetzen auf die Hittiter und ihre Freunde keine Anwendung findet.

Im Besitz ihres einheimischen Namens dürfen wir das Volk der Inschriften fortan *Hatier* nennen. Wenn ich sie auf dem Titelblatt Hittiter genannt habe, so war das ein Opfer, das ich bringen musste, um allgemein verstanden zu werden, ein Opfer des Intellects, da sich die Begriffe Hittiter und Hatier nicht decken (p. 1 f.).

Die Leser meines Buchs brauche ich wohl nicht darauf aufmerksam zu machen, dass für den, der es wirklich durcharbeiten will, eine Bekanntschaft mit meinen früheren Arbeiten über die hittitischen Inschriften und Reckendorf's Kritik über meine erste Abhandlung wünschenswert ist. Jene sind veröffentlicht in der Zeitschr. d. Dentsch. Morg. Ges. 48 auf p. 235-352 und p. 429-485; in Maspero's Recueil XVIII, p. 111-120 und in der Wiener Zeitschrift für die Kunde d. Morgenl. X, p. 3-20. Anderes kann ich übergehen. Reckendorf's Kritik erschien in der Zeitschrift f. Assyriologie XI, p. 1 ff.

Die Arbeiten meiner Vorgänger findet man am letztgenannten Orte verzeichnet. Für den, der ihre Namen in
meinem Buche vermissen sollte, sei bemerkt, dass von
ihren gut oder doch anscheinend gut begründeten Deutungen sich lediglich ganz oder z. T. bewährt haben ein
paar Einzelheiten, die man nicht gut verfehlen konnte:
die Deutung des Spitzhuts als »König« nach der sogen.
Bilingue der Tarkondemos und die des Gottheitszeichens
nach den Beischriften von Boghasköi (Sayce); die von oft im
Anfang der Inschriften vorkommenden Ausdrücken resp. als
»ich« und »bin« (Menant, Ball, Halevy); die eines anderen
ausserordentlich oft und meist oben in der Reihe stehenden

Zeichens als Sinntrenner (Peiser); und von den Lesungen die des Zeichens für me (mi) nach der Bilingue (Sayce; aber dadurch allein nicht erweislich) und die des Zeichens für e (i) im Anschluss daran (Halévy; aber dadurch nicht gesichert).

Zu den Schrifttafeln hinten habe ich zu bemerken, dass von den von einem Fragezeichen begleiteten und mit diesem zusammen von Klammern umschlossenen Schriftzeichen die Identification mit den in gleicher Reihe stehenden Zeichen zweifelhaft ist, während ein von Klammern umschlossenes Fragezeichen hinter einer Figur andeutet, dass deren Gestalt nicht einwandfrei ist, und sie darum bisweilen zu den eben erwähnten Schriftzeichen gehören mag.

Wenn man meine Schrifttafeln mit den Publicationen der Inschriften vergleicht, wird man sehr oft starke Differenzen gewahr werden. Sie erklären sich dadurch, dass ich, soweit irgend möglich, nach Abgüssen, Abklatschen und Photographien gearbeitet habe, während die allermeisten der Inschriftenpublicationen, wo die Photographie nicht half, eine höchst mangelhafte Vorstellung vom Original geben. Phantasie und Willkür haben auch in Peiser's Sammelheft (Die hetitischen Inschriften) ungebührlichen Spielraum gehabt, sodass vor seinen Texteditionen gewarnt werden muss. Was sich mit einer ungeübten Hand und viel Ausdauer erreichen lässt, glaube ich in meinen Schrifttafeln erreicht zu haben. Mehr kann man von mir nicht verlangen. Der Unvollkommenheit auch meiner Wiedergabe bin ich mir ganz bewusst. Aber wer machte mir's besser? Meine Uebersichtskarte ist keine Generalstabskarte. Darnach ist ihre Genauigkeit zu beurteilen. Sie erfüllt ihren Zweck, und Mehr wäre überflüssig.

Wenn ich oben meinen Unmut darüber äusserte, wie man meine erste Arbeit meist aufgenommen hat, so wäre es ungerecht, wenn ich hier nicht auch allen denen danken wollte, die trotz der mit einem Urteil darüber verbundenen Schwierigkeiten meine Untersuchungen freundlich aufnahmen und durch ihre tätige Anteilnahme entweder sie selbst oder das Interesse dafür gefördert haben. Ausser Herrn Dr. Schwally, der den Mut hatte, mir als Erster eine zustimmende Kritik zu schreiben, habe ich namentlich zu danken Herrn Professor Hilprecht, der mehrfach Gelegenheit nahm, seiner Ueberzeugung von der Richtigkeit meiner Resultate einen beredten Ausdruck zu verleihen; den Herren Professoren Nöldeke und Justi, die mich seit Jahren untermüdlich und mit grösster Bereitwilligkeit belehrt und beraten haben; und Herrn Professor Reckendorf, der mir und meiner Sache allein von Allen das grosse Opfer brachte, sich durch mühsame Arbeit auf einem ihm ursprünglich ganz fremden Gebiet urteilsfähig zu machen, um mir eine Kritik schreiben zu können.

Die 3 zuletzt genannten Herren haben mich auch durch Rotizen zu den Correcturbogen zu grossem Danke verpflichtet.

Das Buch wurde zu einer Zeit ausgearbeitet und gedruckt, die für mich reich an Störungen und Aufregungen war und es selten zu einer geistigen Sammlung kommen hess, Ich muss es daher als eine grosse Wohltat empfinden, dass mein College Wrede in den Correcturbogen den Stil einer gründlichen Revision unterzog, die viele Härten und Unklarheiten beseitigen half.

Ein herzlicher Dank gebührt auch dem Herrn Verleger, der mit Opferfreudigkeit meine sämmtlichen Wünsche erfüllte und dazu noch ein Uebriges tat. Das Buch ist schöner ausgestattet, als es ein Buch der Art zu sein pflegt. Wenn mit Genehmigung des Herrn Verlegers über den Seiten 95 au den Ueberschriften herkömmliche Schönheitsregeln durchbrochen werden durften, um den Gehalt des Buchs zur Geltung zu bringen, so werden ästhetische Kritiker daran keinen Austoss nehmen, sondern mit dem Herrn Verleger der Ansicht sein, dass Schönheit zwar Viel wert ist, aber Zweckmässigkeit noch Mehr.

INHALTSVERZEICHNIS.

\$	Se ite
Capitel I, Das Volk und das Land der Hatio-Hayk	—16
Capitel II. Die hatisch-armenischen Inschriften 17	—58
A. Liste der bekannten Inschriften 17	-24
a) In situ gefundene	-21
b) Aus der Diaspora 21	-24
B. Transscriptions- und Uebersetzungsversuche 24	-58
a) Aus Inschriften von Königen von Hamāth 26	-31
b) Aus Inschriften von Königen von Kargami(s) . 30	-33
c) Aus einer Inschrist eines Königs von Gurgum, der	
Löweninschrift von Mar'at 34	—37
d) Inschrift Mutalu's von Kommagene und Melitene, die	
Löwenjagdinschrift vom Arslantepe bei Ordasu . 36	-39
e) Aus der Inschrift von Isgin (Albistan) 38	-39
f) Aus der Inschrift I von Gürün	—39
g) Aus Inschriften von Königen von Kilikien 40	-47
h) Aus der Grabinschrift von Agrak 46	-47
i) Die Beischriften von Fraktin 46	49
k) Aus Inschriften von Königen der Chammanene (?)	
bei Boghasköi	-51
1) Inschrift im Pass von Karabel 50	-51
m) Siegel-[und Amulett-]inschriften 50	58
Capitel III. Das hatisch-armenische Schriftsystem 59	— 80
A. Die Schriftzeichen und ihre Verwendung. Mit einem	
Anhang	—74
B. Das ägyptische Vorbild des hatischen Schriftsystems . 74	~~7~~ 6
	_8o
Tanaan History	- 55

XXVI

Inhaltsverzeichnis.

									Seite
Capitel IV. Die Sprache	der	Hatter	223	عدك	Arm	ezisch	e		81-133
A. Grammatisches									8s — 18
al Zur Formenl									81— 87
b. Zur Syntax									SS
B. Lexikalisches									89-129
a) Appellativa									89-111
b) S. p. 77 ff.	-	-							112
c) Nomina proj	pria								112-129
C. Der Lautbestand									
dem des Indogerm									129-133
a) Lau:wandel									129-131
b) Lautschwund									131-133
Capitel V. Zur hatisch-a				_					134—188
A. Hatische Götterze									134-149
B. Hatische Götterna									149—164
C. Hatische Götter									105-170
D. Einfluss des syris									170-177
E. Die Religion der	Hat	ier und	die	der	Arm	enier	•	٠	177-188
Capitel VI. Zur hatisch-	armei	nisc he n	Ges	chich	te	•			189-216
Nachträge		•							217-234
Verzeichnisse		•							235-254
Fehler			_		_	_			255

Das Volk und das Land der Hatio-Hayk'.

In Nordsyrien und nördlich davon kennen die Aegypter, soweit wir wissen, seit Thutmosis III, etwa im 15. Jahrhundert vor Chr., ein Land mit Namen Ht; die Assyrer, soweit wir wissen, seit dem Ausgang des 15. Jahrhunderts, das Land Hātē-Hatti; die Präarmenier, d. h. die vorindogermanischen Bewohner Armeniens, das Land Hā(a)te-Hā(a)ti-. Im alten Testament werden die Bewohner dieses Landes Hittim - Hittiter genannt. Als nun in Hamā und an anderen Orten Nordsyriens und nördlich davon, ja ringsum in Kleinasien, Inschriften mit bisher unbekannter Schrift einer und derselben Gattung, für die aber Einheitlichkeit der Sprache nicht erwiesen war, gefunden wurden und es sich darum handelte, für sie die Urheber zu ermitteln, war man mit der Antwort schnell bei der Hand: Da man die Bewohner Nordsyriens Hittiter heisst und ein Teil der Inschriften im Gebiet von Hate gefunden war, hat man, zuerst W. WRIGHT und SAYCE, die Urheber der Inschriften Hittiter genannt, und Hals über Kopf konstruierte man ein grosses Reich dieser Hittiter, das sich irgend einmal oder Jahrhunderte hindurch, jedenfalls aber etwa um 1300 (zu Ramses II Zeit, in der der König von Hts, Hissirs, dem Aegypterkönig in Syrien ein Halt gebot) gerade soweit erstreckt haben sollte, wie die Inschriften reichten: in Kleinasien im Westen bis nach Karabel, im Norden bis nach Üyük, im Süden bis Kilikien, und weiter

noch nach Süden bis nach $Ham\bar{a}$, ja über das Gebiet der Inschriften hinaus. Die Gründe, auf die sich diese Theorie stützte, sind die oben angeführten. Man wird mir zugeben, dass sie mehr als mager sind.

Indem ich in der Zeitschr. d. D. Morg. Ges. 48, 245 f. betonte, dass seit den ältesten Zeiten für Aegypter, Assyrer und Präarmenier der Landesname Hātē(i) das πρότερον, der dazu gehörige Gentilname aber das ὕστερον sei, also dass der Name Hittiter nicht eine Nationalität, vielmehr nur den Angehörigen eines Landes Hātē, einerlei ob dieser Semit oder Nichtsemit wäre, bezeichnen könnte, musste ich schon deshalb vor der neuen Lehre warnen. Als Hittiter bezeichnete man Hissirs und seine Stammesgenossen, die zur Zeit des grossen Ramses II von Aegypten lebten, als Hittiter auch die Könige von Karkemis zu des Assyrerkönigs Sargon Zeit. Aber den Beweis dafür, dass diese demselben Volke angehören, ist man bisher schuldig geblieben. Der Name wäre nur dann annähernd berechtigt, wenn 1. alle Inschriften insgesammt von einem Volke stammten, 2. der Nachweis zu erbringen wäre, dass dies sich insgesammt nach dem Lande Hate genannt oder einen Namen geführt hätte, mit dem dieser Landesname zusammenhinge, 3. nachzuweisen wäre, dass sowohl die späteren Bewohner des Landes Hātē als auch Htssrs und seine Volksgenossen dieser Nation angehört haben. Den Beweis hierfür hat man bisher nicht geliefert und darum ist es nur zu billigen, wenn manche vorsichtige Leute den Namen vermeiden.

Den Beweis für die Spracheinheit in wenigstens fast allen Inschriften habe ich geliefert. Man sehe unten die Uebersetzungsproben. Damit wäre die erste Forderung allerdings erfüllt. Es war nun gleich im Anfang meiner Entzifferungsversuche, dass mir der Gedanke aufstieg, in dem Namen Hay-k' der heutigen Armenier möchte eine letzte Erinnerung fortleben an ihren einstigen Aufenthalt in Hate. Ein Hatier, Einer vom Lande Hate, musste im

Armenischen einmal H(H)atio heissen und daraus, falls bei den Armeniern zur Zeit ihrer Einwanderung in Armenien ursprüngliches intervokalisches t noch nicht geschwunden war, nach armenischen Lautgesetzen Hay werden. vermutete daher, dass in Hay ein altes Hatio erhalten sei, ohne zu hoffen, dass die Inschriften dies noch einmal bestätigen würden. Seitdem hat sich meine Vermutung über jegliches Erwarten hinaus bestätigt. Sehr viele Könige (s. u.) nennen sich »X« oder »X, Sohn eines X« oder ein »X-iger Grosser, Sohn eines X-igen Grossen« resp. »ein grosser X, Sohn eines grossen X. Dies X wird in der Regel mit verschiedenen Zeichen geschrieben, aus denen, auch ohne Berücksichtigung meiner armenischen Hypothese (s. u.), zu entnehmen ist, dass der letzte Konsonant ein Dental ist und im Nominativ i (oder e) + a (oder o; oder auch n?) dahinterfolgen. Denn das Zeichen für diesen Dental ist auch das für das d in Meli(e)dia-Melitene-Malatya und vermutlich auch für das t in Hamāth. Mit einer jener Gruppen wechselt aber fraglos in der IV. Inschrift von Hamā Reihe 4 (s. u.) das Zeichen für »Mann« als Determinativ (s. u.) mit folgendem menschlichem Kopf von der Physiognomie der Urheber der Inschriften mit Hals daran, in Vertretung der menschlichen Ganzfigur, und darauf folgendem a (oder o; oder u?). Das in der Schaleninschrift (s. u.) auf diese Figur folgende Zeichen für einen Dental als phonetisches Complement (s. u.) sichert unsere Gleichung. Mit dieser Figur kann natürlich nur der Begriff »Mensch« bezeichnet sein oder: ein Angehöriger des Volks der Inschriften. Ausdrücke wie »X, Sohn eines X. wie sie in den Inschriften für deren Urheber gebräuchlich sind, sichern diesem X die Bedeutung eines Gentilnamens, sodass also der letzte Konsonant des Gentilnamens für das Volk der Inschriften ein t-Laut (ob d oder t oder noch anders, wissen wir zunächst nicht) sein müsste. Jetzt allerdings drängt es sich auf, dass sein Name mit dem des Landesnamens Hātē zusammenhängt, aber beweisen

lässt sich das aus den Inschriften allein nicht. Den Beweis dafür gewinnen wir erst durch Nutzbarmachung unsrer unten bewiesenen Hypothese, dass die Urheber der Inschriften Ahnen der heutigen Armenier sind. Sehr oft nämlich findet sich für den fraglichen Gentilnamen die Hand mit dem Messer(!) und das Zeichen für den Dental. In der Inschrift von Isgin aber z. B. (s. u.) und in der von Kölitolu (s. ebenfalls unten) fehlt das letztere. Daraus ergiebt sich, dass es als phonetisches Complement (s. u.) dient, dass wir demnach die Hand mit dem Messer, falls wir die ganze Gruppe mit Recht H(H)atio lesen, h(h)at oder h(h)t zu lesen haben. Nun aber sind die Urheber unsrer Inschriften aller Wahrscheinlichkeit nach auch die Erfinder ihrer Schrift (s. u.). Demnach müssen die Lautwerte ihrer Schriftzeichen zu ihren Sprachelementen in Beziehung stehen, und wenn die Hand mit dem Messer bei ihnen h(h)at oder h(h)t zu lesen war, müssen sie ein Wort für »schneiden« gehabt haben, das zum Mindesten h(h) und einen Dental als erste Konsonanten hatte, vielleicht auch mit h(h)a + Dental begann. Und nun trifft es sich so glücklich, dass im Armenischen ein Wort hat-anel mit dem Stamme hat- für älteres *pad- oder *sad- erhalten ist, das »schneiden« bedeutet.

Da an dem Armenismus der Inschriften ein Zweifel nicht mehr zulässig ist und dieser wegen des armenischen Hay = Armenier für das fragliche Zeichen die Lesung h(h)at, für die dahinter folgenden Vokalzeichen aber aus vielen Gründen die resp. Lesungen i und o postuliert, so halte ich es nunmehr für fraglos, dass H(H)atio der Gentilname für zum Mindesten den grössten Teil des Volks der Inschriften ist. Denn H(H)atio oder resp. und Sohn eines H(H)atio oder Enkel eines H(H)atio nennen sich 1. ein König von $Hamāth^1$) $Hamāth^2$ u. 4); 2. Könige von $Hamāth^3$ $Hamāth^3$ u. 4); 2. Könige von

¹⁾ Siehe unten die Liste der Inschriften.

5; etc.); 3) ein König von Gurgum-Markas (Löweninschrift 4 u. 6); 4) ein König der Stele von Izgin (Albistan) (Col. III, 4 ff.; IV, 4); 5) einer von Kilikien (Schaleninschrift) und 6) der der Inschrift von Kölitolu in Lykaonien, vielleicht ein König von Kilikien (Reihe 2 und 3); vermutlich endlich 7) auch der Urheber der Inschrift von Beiköi im alten Phrygien.

Jedenfalls also nannte sich der grösste Teil des Volks unsrer höchst wahrscheinlich nur in einer und derselben Sprache abgefassten Inschriften Hatier, und da der heutige Name der Armenier daraus entstanden ist, so wird sich nunmehr als geeignetste Bezeichnung für die Urheber unsrer Inschriften der Name Hatier empfehlen. Darnach haben wir im Folgenden die Inschriften die hatischen genannt. Ob nun auch für die Hatio-Armenier der Landesname dem Volksnamen und nicht umgekehrt der Volksname dem Landesnamen zu Grunde liegt, ist eine zweite Frage, deren Lösung wir unten bringen werden.

In vielen Königsinschriften werden Beziehungen zu Kilikien erwähnt, in manchen nennen sich die Könige sogar Kiliker. In der Inschrift I von Hamā Z. 3 heisst der König vielleicht »der grosse X des kilikischen Königs«, in der Inschrift V (IV) von Hamā Z. 3 entweder »der X von Kilikien« oder vermutlich »der Kiliker«, in der Löweninschrift von Maras Z. 1 f. und der Mutalu's von Kommagene und Melitene Z. 1 »der Kiliker«. Erwähnt wird Kilikien wenigstens in den Inschriften II und III von Mar'as, Z. 1, der von Izgin (Albistan) (Col. III, 19 u. IV, 2) und der von Palanga (Reihe 3), ohne dass es zu erweisen oder auch nur wahrscheinlich wäre, dass diese Inschriften von Königen von Kilikien herrühren. Bemerkenswert ist, dass sich der Name Kiliker oder Kilikien in keiner der zahlreichen Inschriften aus Jerābīs (im Gebiet des alten Karkemīs) findet. Wie verhält sich nun der Volksname Kiliker zu dem Volksnamen H(H)atier? Wessen Umfang ist der weitere? Schon der eben berührte Umstand, dass sich nirgends in Ferābīs, woher wir doch verhältnismässig zahlreiche Denkmäler haben, eine Hindeutung auf Kilikien findet, die sonst von der so sehr schlecht erhaltenen Inschrift von Boghazköi können wir natürlich Nichts behaupten - fast in keiner grösseren Inschrift vermisst wird, lässt vermuten, dass man H(H)atier sein konnte, ohne Kiliker zu sein, dass die Kiliker ein Teil der H(H)atier sind und nicht umgekehrt. Und nun ist der menschliche Kopf mit der Physiognomie des Volks der Inschriften, wie wir oben sahen, die Hieroglyphe nicht für Kiliker, sondern für H(H)atier, und wird von Königen von Kilikien und andern Königen mit dieser Bedeutung verwandt. Ein Kopf mit specifisch deutscher Physiognomie kann bei Leuten, die sich Würtemberger und Deutsche nennen, nur »Deutscher«, nicht »Würtemberger« bedeuten, und wenn er »Deutscher« bedeutet, beweist das, dass die Würtemberger ein Teil der Deutschen sind, nicht umgekehrt. Also sind die Kiliker nur ein Teil der Hatier.

Steht es einmal fest, dass sich die Urheber der Inschriften H(H)atier nannten, so ist es nicht schwer, auch den zugehörigen Landesnamen nachzuweisen. In Fraktin (s. u.) findet sich links zwischen LAND und KONIG und rechts zwischen LAND und m-t(a)r (= Mutter) eine Hieroglyphe, die wegen ihrer Stellung zwischen KÖNIG und LAND am Wahrscheinlichsten einen Landesnamen, vielleicht ein zu LAND oder zu KÖNIG und m-t(a)r gehöriges Adjectiv bezeichnet. In Bulgarmaden 2 finden wir sie zwischen einem Landesnamen im Genitiv (Arz(s)auiā?) und dem Worte $m^2-(\dot{a})r(-)$, vermutlich dem Genitiv von imi $\dot{a}=$ »gross« oder »gewaltig«, dies vor einem Worte für »Herrscher« oder Aehnliches mit ihm vorhergehendem Adjectiv, also als Ausdruck für einen Landesnamen im Genitiv oder für ein Adjectiv im Genitiv; in der Siegelinschrift 2-4 auf Tafel XVI bei Wright, Empire of the Hittites vor dem Zeichen für t'ii (d. i. dēi) für »Herr« (s. u.), einem Titel der Könige, der auch ihr Verhältnis zu ihrem Lande aus-

drückt. In der Inschrift von Andaval finden wir in Z. 1 vor $s-r = K \ddot{o} \text{nig}$, wo wir nach allen Analogieen einen Landes- oder Stadtnamen vermuten, unser Zeichen, dann das für einen Dental, dann i (i oder e), dann, wenn dies nicht hinter s-r zu lesen ist, den Wortbeschliesser (s. u.). Da uns nun ein Landes- oder Stadtname, der als Konsonanten nur einen Dental hat, in jenen Gegenden nicht bekannt ist, so werden wir vermuten müssen, dass das fragliche Zeichen mit zur Gruppe für den Landes- oder Stadtnamen gehört und dass dieser im Genitiv auf t-i- oder d-iendigte. Nun ist uns aber in jenen Gegenden ein solcher Landes- oder wichtigerer Stadtname ausser dem Namen Hātē nicht überliefert und somit werden wir gewiss mit Recht annehmen, dass das fragliche Zeichen die Hieroglyphe dafür, t' dagegen und t phonetische Complemente (s. u.) hierzu sind. Ein Genitiv, der auf i endigt oder in der Endung i enthält, stimmt zu der als Nominativform für das Land der Hatier anzunehmenden Form *Hā(a)tī(i) = älterem nichtarmenischem Hātē. Diese Lesung passt nun vortrefflich in Bulgarmaden, wo darnach der König, nachdem er als sein Herrschaftsgebiet vorher Mele(i)dia im Norden, Menua(?) (s. u.) im Süden(?), Kilikien im Westen und Arz(s)auia(?) im Osten erwähnt hat, zuletzt das grosse $H(H)\bar{a}t\bar{c}$ in der Mitte erwähnen würde; passt vortrefflich in Fraktin, wo somit (s. u.) der Götterherr der König von H(H)ātē(i) und die grosse Mutter die grosse Mutter von $H(H)\bar{a}t\bar{c}(\bar{t})$ genannt würde (s u.). Denn $H(H)\bar{a}t\bar{c}$ ist ja das Land der H(H)atier! Und auch in den Inschriften I, II, III u. V (IV) von Hamā, in denen in Z. 1 die fragliche - von dem »Würdezeichen« verschiedene (!) - Hieroglyphe vorzukommen scheint (s. u.), würde die Erwähnung von H(H)ātē keineswegs störend sein.

Wie lautete der Landesname in jener Gegend? Aus der ägyptischen Schreibung His lässt sich für den Vokalismus des Wortes nur schliessen, dass hinter t ein a, e oder o folgte. Soviel scheint mir aus den sonstigen ägyptischen

Schreibungen von Fremdnamen zu entnehmen zu sein. Aus den um 1400 v. Chr. in assyrischer Sprache geschriebenen Briefen aus El-Amarna in Aegypten scheint hervorzugehen, dass man um 1400 im Assyrischen Hata oder Hatta sagte. Denn in ihnen wechselt als Genitiv des Namens Hattita mit Hattites und Hattiti (Bezold-Budge, Tell-el-Amarna-Tablets p. 1501 und es scheint leichter verständlich, dass ein Westsemit, indem er assyrisch schrieb, fälschlich einen ihm geläufigen assyrischen Nominativ auf a für einen Genitiv auf i ($i = \epsilon$) brauchte, als dass er für eine ihm geläufige Endung i(e) oder i die assyrische Accusativendung a brauchte. Doch ist dies a sehr einfach anders zu erklären. Allem Anscheine nach war zur El-Amarna-Zeit -a im Kanaanäischen Endung des Nominativs und Accusativs (s. u.). Möglich also, dass das Hatierland nur bei den Kanaanäern Hā(a)ta hiess und somit Hat(t)a in den assyrischen Schriftstücken ein Kanaanismus ist.

Bei seinem Erscheinen in den assyrischen Inschriften, d. h. in Inschriften assyrischer Könige, um 1100, tritt nun der Landesname im Genitiv unter der Form Ha-at-ti, Haat-ti-i und Ha-ti-i (i ungefähr = oder = e) auf (Tiglatpileser I, Prisma Col. V, 49; VI, 65; Western Asia Inscriptions III, 5, 22; Prisma Col. II, 101; VI, 43; Western Asia Inscr. III, 5, 15). Aus diesen Schreibvarianten muss man auf eine Aussprache Hātē oder ähnlich schliessen. Die Länge des a bezeugt ausdrücklich West. Asia Inser. III, 60, Col. I, 46. Die Schreibung mit i (c) am Ende erhält sich bei Assurnasiraplu (885-860): grosse Inschrift Col. III, 57 etc.; West. A. I. I, 28, I, 5; bei seinem Nachfolger Salmanassar II (860-825): Obelisk 58, 61 etc. Später wird die Schreibung Hatti mit i üblich: bei Rammānnirāri III (812-783): West. Asia Inscr. I, 35, No. 1, 11 u. s. w. Aus diesem Thatbestand müssen wir schliessen, dass die älteste nachweisbare Aussprache bei den Assyrern Hātē war; und da nun die Schreibung Hts bei den Aegyptern a, e oder o als letzten Vokal vermuten lässt, so werden wir nicht irre gehen, wenn wir auch bei den Aegyptern in älterer Zeit eine Aussprache Hate (Hātē) annehmen. Auch die Präarmenier, die vorindogermanischen Bewohner Armeniens, haben am Ende ein i (e) gesprochen, wie sich aus No. XXXVIII, 5 im Journal of the Royal Asiatic Society N. S. Vol. XIV p. 582 ergiebt. Demnach wird der Name im 15. Jahrhundert Hātē gelautet haben. Das ist sehr wichtig für uns. Denn allem Anscheine nach ist das keine Form für einen armenischen Landesnamen, wie wir sie im 15. Jahrhundert erwarten könnten. Hātīs oder Hātis für späteres Hālī oder Hāli, oder Hālā, das wäre eher armenisch. Demnach ist es höchst wahrscheinlich, wenn nicht sicher, dass die Hatier ihren Namen von dem Lande Hate, nicht aber dies seinen Namen von ihnen erhalten hat, und wenn die Assyrer in späterer Zeit für älteres Hatte = $H\bar{a}ti(\bar{i})$ mit i eintauschten, so vermuten wir darin gewiss mit Recht eine Wiedergabe der späteren armenischen Form für das unarmenische Hātē.

Dies Resultat ist uns nun sehr willkommen. Die Armenier heissen heutzutage Hay-k. Im Armenischen kann k im Anlaut altem p und altem s entsprechen; dass es auch aus altem k, also älterem kh geworden ist, dafür fehlen Beweise. Wäre der Volksname der ältere, demnach das Land $Hat\bar{e}$ mit k) im Namen nach ihm benannt, so hätten sich die Hatier allem Anscheine nach einmal Hatio's genannt, und es wäre wenigstens nicht nach den Lautgesetzen zu erklären, wie daraus Hay statt Hay werden

Jensen, Hittiter.

¹⁾ Assyrisches b in dem Namen kann zwar ein fremdsprachiges b vertreten, da die Assyrer kein b haben, und ägyptisches und hebräisch-kanaanäisches b in f/t und framensform beruhen; das präarmenische Zeichen für b kann auch b gelesen werden: also weder aus der assyrischen noch aus der präarmenischen, weder aus der hebräischen noch aus der ägyptischen Form für den Namen ergiebt sich mit ganz absoluter Sicherheit ein b im Anlaut; aber das griechische b fragoria (mit langem b zwischen b und b b das wohl fraglos zu dem Namen b gestellt werden darf, scheint doch altes b (resp. b b zu sichern.

konnte. Immerhin könnte man indes eine Analogiebildung eines alten Hātio nach *hatir aus *patēr (= Vater) zu Hülfe rufen. Ist aber der Gentilname von einem fremden Landesnamen abgeleitet, dann ist Alles in Ordnung. Es ist nicht zu erweisen, dass die Hatio-Armenier bei ihrem ersten Vordringen nach $Hat\bar{e}$ hinein bereits ein h für älteres h hatten. Dagegen ist in den ältesten Inschriften s wenigstens vor m (in mi d. i. emi für *esmi »ich bin «), nach r (in r d. i. aro für *arsos = Mann), zwischen 2 Vokalen (in der Genitivendung der Masculina auf -o für urspr. *-os, in der kein s mehr erscheint) und im Auslaut (in den Nominativendungen - d und -i für urspr. *-os und *-is) bereits geschwunden, also vermutlich überall, wo es im späteren Armenischen nicht mehr erhalten ist, verloren gegangen. Da nun für urspr. s im Anlaut im Arm. auch h erscheint, konnten die Armenier, als sie sich nach dem Lande Hate Hatier nannten, in ihrer Sprache bereits ein h haben und demgemäss ein h des Landesnamens annähernd am besten durch h wiedergeben, statt zu kh greifen zu müssen. Und dass die Hatier wenigstens in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts wirklich ein h hatten, das beweist - wofern ihn ein Hatio-Armenier führte — der Name Suluw(m)al eines zur Zeit Tiglatpileser's des III. (745-727) regierenden melitenischen Königs, da er, wie man gewiss mit Recht annimmt, mit dem in einer präarmenischen Inschrift aus der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts genannten melitenischen Königsnamen Suleha- oder ha-wali identisch ist. Da die Assyrer ein h nicht ignorieren konnten, wird der Name ungefähr Sulehwali mit h gelautet haben. Zu der Form Sulehawali in einer präarmenischen Inschrift siehe d. J. R. As. Soc. von 1882 p. 560, Z. 15 und dieselbe Zeitschrift von 1893, p. 27.

Unter diesen Umständen verdient es im Auge behalten zu werden, ob nicht *Ferābīs* III, 5 (s. u.) das *h* in dem Namen sicherstellt. Dort lesen wir hinter dem Determinativ für »Mann« '-t'-'. Wenn *k* und *g*, *t* und *d* durch je ein Zeichen ausgedrückt werden (s. u.), so dürften auch

' und h, schwerlich aber ' und h oder gar ' und kh in der hatischen Schrift den gleichen Ausdruck finden. fremdsprachiges h in dem Namen Hamath-DDD durch wiedergegeben wird (s. u.), beweist dies an und für sich und allein nicht, wohl aber, falls es feststeht, dass die Urheber der Inschriften in ihrer Sprache ein h hatten. Das aber ist zum Mindesten äusserst wahrscheinlich (s. o.). Und somit könnte '-t'-' wohl Hatio, schwerlich aber Hatio oder gar Khatio gelesen werden. Dass nun aber in der Gruppe der Gentilname der Hatier steckt, legt das darauf Folgende sehr nahe. Es folgen nämlich s und der Eselskopf, der wohl die Aussprache n oder besser in hatte (s. u.). s + n (dies ist wenigstens eine recht wahrscheinliche Lesung) finden wir in Bulgarmaden 2 vor einem anderen Gentilnamen, vermutlich dem der Lykaonier, der nach einer Reihe von Stellen - so auch der genannten - ein von den Hatiern verschiedenes Volk bezeichnet. Im Armenischen heisst nun aber azn (aus älterem azin?) » Volk«, und, was wegen der Stelle in Jerābīs III besonders in Betracht kommt, Hayazn (aus Hay = > Armenier • und azn zusammengesetzt) ist neben Haykazn (aus Hayk, dem Namen des armenischen Heros eponymus, und azn zusammengesetzt; davon Haykazni) ein gewählterer Ausdruck für »Armenier«. Wie, wenn demnach in Jerābīs III, 5 zu lesen wäre: (Mann) '-t'-' s-in = Hatio-azin' Und wie, wenn wir in diesem Hatio den ältesten Namen für den armenischen Heros eponymus hätten? Dass das k — wie in Armenak — in Hayk das armenische Kosesuffix k ist und dass Hayk der kleine Hay bedeutet, scheint selbstverständlich und der Versuch, Hayk für die ältere Form des Gentilnamens zu erklären (Recueil de trav. XVIII p. 216), verfehlt. Es soll der Singular Hayk für ein Einzelwesen(!) wegen des Suffixes k' im armenischen Nom. Plur. als Plural gefasst und aus der so entstandenen Pluralform Hayk' erst der Singular Hay gebildet worden sein! Damit, dass k in mitteliranischem $k\bar{a}mak =$ Wille und anderen mitteliranischen Wörtern auf -ak im Armenischen zu einer Pluralendung (kamk' u. s. w.) umgedeutet ward, kann man die These gewiss nicht stützen. Ein abstrakter Begriff wie Wille lässt sich, wenn das Wort dafür darauf hindrängt, zur Not sogut als ein Mehrfaches wie ein Einfaches auffassen. Aber wie man plötzlich ein Wort, das einen einzelnen Armenier bezeichnete, pluralisch fassen honnte, ist mir, obwohl nicht nur C. Lehmann, sondern auch Andreas es befürworten, unerfindlich. Weitere Polemik ist jetzt überflüssig. Die Vorfahren der Armenier heissen nun einmal Ilatio's und somit wird der Gentilname Hayk in der Versenkung verschwinden müssen.

Das lange a in Hate und das e am Ende, das wir nunmehr als das ursprüngliche nachgewiesen haben, steigern die Möglichkeit, dass der Name der Landschaft Knus in Südwestkilikien identisch ist mit dem Landesnamen Hate.

Bezüglich des Namens Kataonien kann wohl kein Zweifel bestehen, dass in ihm das alte Hātē fortlebte. Auch in diesem Namen wäre dann das erste a lang. Wer die lendung erklären will, muss u. A. berücksichtigen, dass die angrenzende Landschaft Lykaonien einen Namen mit derselben lendung hat, und dass es in Kleinasien ausser den indogermanischen Hatiern und den Griechen zum Mindesten noch 2 andere grundverschiedene Bevölkerungen gegeben hat. 5. meine Ausführungen unten im letzten Capitel.

In den Khitton Homen's (Odyssee XI, 521) mögen Bewohner des Landes (Inter oder meinetwegen auch der Khits zu sehen sein; ob aber gerade unsere indogermanischen Hatier, also dass sie mit Gladstone (Homeric Synchronismes 174 u. 182) mit den Mittitern« zu identificieren wären, ist wegen des anlautenden k durchaus unsicher und braucht darum hier nicht discutiert zu werden.

All dies ist unwichtig. Wichtiger ist es zu wissen, ob die zu Ramses' // Zeit und vorher in den ägyptischen Inschriften genannten Bewohner des Htv-Hātē-Landes, ob insbesondere König Utsser und seine Stammesgenossen

Vorfahren unsrer Hatier sind. Ich habe oben angedeutet, dass ihre Bezeichnung in den ägyptischen Inschriften als Hti's für diese Frage irrelevant ist, da der Name nicht Mehr besagt als »Angehörige, Bewohner des Hātē-Landes«, und in der Zeitschr. d. D. Morg. Ges. 48, 237 ff. seinerzeit die Gründe für und wider die Verwandtschaft mit den Hatiern erwogen. Dazu gehört vor Allem die Differenz im Typus und in der Tracht Htisiri's und seiner hatischen Kollegen aus allen Zeiten: In ältester Zeit tragen diese einen hohen Spitzhut und ein kurzes Wams (Pseudosesostris im Pass von Karabel; Sculpturen bei Fraktin); später eine Calotte und ein kunstvoll umgeschlagenes bis zu den Knöcheln reichendes Tuch (Boghazköi; Knauf des TAR-BI-BI-asseme; mit einer Calotte erscheint auch ein gefangener Hts-Fürst zu Ramses III Zeit, um 1200: LEPSIUS, Denkmäler 200; s. W. M. Müller, Asien u. Europa p. 323); zuletzt macht sich endlich assyrische Mode geltend (Stele von Samsat und Stele von Mar'as bei Humann und Puch-STEIN, Reisen Tafel XLIX; Relief von Ivrīz; Stele von Bor). Aber so wie der Hts-Fürst Htssm, mit gerade solchem Spitzhut und einem solchen offenen langen Gewande (LEPSIUS, Denkmäler 196; s. W. M. Müller, Asien u. Europa p. 329), wird kein hatischer König dargestellt. Nun darf man aus dieser Differenz natürlich nicht schliessen, dass Hissirs kein Hatier sein kann; wohl aber erschwert sie mit anderen Umständen die Annahme einer Verwandtschaft mit den Hatiern solange, bis ihnen sehr gute Gegengründe gegenübergestellt werden können. Wir werden unten sehen, dass sich solche vielleicht aus den Namen Hissiri's und seiner Verwandten und aus den spärlichen Angaben über ihre Religion herleiten lassen. Und so kann der Tag kommen, wo man auch sie wird Hatier nennen dürfen, vielleicht gar müssen, weil auch sie sich selbst so nannten, der Tag, wo sich's zeigen wird, dass der populäre Name Hittiter sich doch mit dem Namen Hatier deckt. Dann mag mit Sang und Klang und mit allen Ehren eines

unschuldig Verurteilten der Hittitername wieder in die Wissenschaft einziehn. Aber dann erst und nicht eher.

In der Behistun-Inschrift des Darius heisst Armenien Armina (Behistuninschrift I, 15 etc.) und Armaniya (ibid. II. 33 f.; 39; 44) und die Armenier Arminiva's (ibid. II. 29) etc.), bei den Griechen (seit Hecataeus) 'Αρμενία und 'Αρμένιοι. Die Assyrer und (nach ihnen?) die Hebräer nennen das Land Urartu-אררט (nach den Punktatoren Arārāt zu sprechen); ein Name Armin- oder Arman für Armenien ist ihnen unbekannt. Man könnte daher vermuten, dass Armina oder Armaniya lediglich der persische Name des Landes ist und dass das griechische 'Aouería darauf zurückgeht, dass ihm somit kein einheimischer Name entspricht. Man kann daran erinnern, dass ein Land, in Band V Tafel 12, No. 6, Z. 47 der Western Asia Inscriptions Ar-man oder Ar-min dies vielleicht vorzuziehen wegen der ebendort gebrauchten Namensform Padin für älteres Padan an dem gleich zu nennenden Orte Z. 37 -, in Col. I, 38 der alten Inschrift AGUMKAKRIME'S (ibid. Taf. 33, Z. 38; s. Keilinschriftl. Bibliothek III, 1, 136) Al-ma-an genannt, zwischen Tigris und Zagros-Gebirge, vielleicht auch im Gebirge selbst liegt; und man kann, da dies Land möglicher Weise von der Susiana, dem ursprünglichen Herrschaftsgebiet des Cyrus aus gesehen, in derselben Richtung wie Armenien liegt, da ferner nach dem in der Zeitschr. d. D. Morg. Ges. 48, p. 434 ff. und unten in Cap VI Erörterten sich von der Susiana an rings um die Ebene des Zweistromlandes bis nach Nordsyrien hin eine sprachverwandte Bevölkerung nachweisen lässt, man kann deshalb, wiederhole ich, die Vermutung aussprechen, dass der persische Name Armina-Armaniya sich an den Namen Arman oder Armin für eine kleinere Landschaft anschliesst, deren Bewohner mit den Präarmeniern sprachverwandt waren. Analog wäre dann z. B. die französische Bezeichnung für Deutschland nach der der Alemannen. Bedenklich ist nur das ε in dem griechischen Namen gegenüber dem persischen Armin-Armaniya mit schwankendem Vokal hinter dem m. Denn das deutet anscheinend trotz des möglichen Armin neben Alman darauf hin, dass die Griechen und Perser gleichermassen ein & in dem Namen hörten, welches die Ersteren durch ihr ε wiedergeben konnten, die Letzteren aber in Ermangelung eines ℓ in ihrer Sprache durch a oder iwiedergeben mussten. Dann aber hätten die Griechen, falls nicht etwa dem thessalischen Stadtnamen 'Αομένιον und dem griechischen ἄρμενος = »passend« etc. zu Liebe der Vokal ε für gehörtes i eingetreten sein sollte, den Namen nicht von den Persern, die zu Hecataeus' Zeit in ihrer Sprache wohl kein & hatten, und wenn nun Perser im Südosten und Griechen im Westen für Armenien denselben Namen haben, den die Assyrer für das nichtindogermanische Armenien noch nicht kennen, so müsste man schliessen, dass er von den indogermanischen Armeniern mitgebracht wäre. Und das hält auch Kretschmer (Griech. Sprache p. 200 f.; s. u. Cap. VI) für möglich. Ich muss bekennen, dass dies nicht dadurch ausgeschlossen wird, dass sich die Armenier selbst Hay-k' und ihre nachweislichen Vorfahren in Kleinasien und Syrien nach ihrem dortigen Stammlande Hate Hatio's nennen. Es könnten die Armenier ursprünglich eine Unterabteilung der Hatier oder die Hatier eine Unterabteilung der Armenier, könnten endlich auch Armenier und Hatier zwei verschiedene Zweige desselben Stammes sein, von denen in Armenien der eine, der der Armenier, in älterer Zeit, der andere, der der Hatier, später mehr in den Vordergrund trat, bis sein Name den des anderen zum Erlöschen brachte.

Leider entscheiden die Inschriften die Frage nicht. Wohl scheint in ihnen (s. unten No. k der Uebersetzungsversuche) ein Land X-ni (Genitiv) erwähnt zu werden. Dies Land scheint das Herrschaftsgebiet der Könige von Boghazköi zu sein und nach Bulgarmaden 4 auch zum Bereich eines Kilikerkönigs zu gehören. Aber der Name der Landschaft Chamane-Cham(m)an-ene südlich von Boghazköi

mit seinem n als letztem Konsonanten erfüllt bis jetzt die Bedingungen, die an die Lesung der Gruppe X-nt gestellt werden. Indes in der Löweninschrift von Mar^cas 5 hat das Ideogramm X mit dem Ideogramm resp. Determinativ MANN an beiden Seiten — vgl. Mar^cas V, I und vielleicht $Ham\bar{a}$ II, 3, $\Im$ $Fer\bar{a}b\bar{i}s$ III, 5 und Wright, Empire of the Hittites Tafel XXI, No. 3 — über sich, vielleicht als phonetisches Complement, r. Ist daher trotzdem und alledem r+Y+nt, demnach $Armeni\bar{a}$ oder Armeni die Lesung des Landesnamens und liegt davon wenigstens in der Löweninschrift 5 und in Mar^cas V, I das Gentile $^*Armenio$ vor? Darüber wird die Zukunft entscheiden müssen.

II

Die hatisch-armenischen Inschriften.

A

Liste der bekannten Inschriften.

a

An erster Stelle zähle ich die auf, die aus dem einen oder anderen Grunde — weil Felseninschriften oder schwer transportierbar, oder mit anderen ähnlicher oder gleicher Gattung zusammen, oder weil in Trümmerhügeln entdeckt — in situ gefunden sind oder doch nicht von weit her an ihren Fundort verschleppt sein können.

Entdeckt sind, soweit ich weiss, bisher:

- 1) 4 resp. 5 Inschriften in Hamāth, heutigem Hamā in Syrien, veröffentlicht von Rylands in den Transactions of the Society of Biblical Archaeology VII hinter p. 432 und bei Wright, Empire of the Hittites 2. Aufl. Tafel I ff.; citiert nach Letzterem als Hamā I—V.
- 2) Eine aus Aleppo-Haleb in Nordsyrien, nach verschiedenen Copien veröffentlicht bei Wright 1 c. Tafel V ff. Verloren geglaubt, aber nicht verloren. Euting copierte sie vor etlichen Jahren und seinerzeit standen mir 4 Photographien davon, durch Herrn Barthelemy angefertigt, zur Verfügung.
- 3) Eine unveröffentlichte Inschrift auf einem Torso von einem grossen Schutthügel im Amk unweit von Kirtschoghlu, nicht weit vom alten Gindarus am Afrin«, einem Nebenfluss des Orontes. Jetzt im Berliner Museum.

Jensen, Hittiter.

- 4) Eine Inschrift, gefunden in der Nähe von Iskenderün-Alexandrette, veröffentlicht von Ménant in den Comptes rendus der Académie des Inscr. et Belles-lettres von 1890 auf p. 241 und p. 243.
- 5) Eine grössere Anzahl von Inschriften aus $\mathcal{F}(Dj)$ erābīs am Euphrat ungefähr in der Breite von Iskenderūn-Alexandrette; die wichtigsten davon veröffentlicht in den Transactions etc. l. c., um etliche Bruchstücke vermehrt bei Wright l. c. Tafel VIII ff. und XIX ff. Die drei grössten citiere ich nach der an beiden Stellen beobachteten Reihenfolge als Ferābīs I, II und III. Nach dem Graphic vom 11. Dec. 1880 ist bei Perrot, Histoire de l'art IV p. 808 eine Inschrift aus Ferābīs veröffentlicht, von der mir Hayes Ward gütigst eine Photographie lieh. Sie ist aber so beschädigt, dass sie vor der Hand nicht verwertet werden kann.
- 6) Inschriften aus Mar'as im alten Kommagene, nördlich von Syrien, grösstenteils abgebildet bei Humann und Puchstein, Reisen in Kleinasien, Atlas, Tafel XLVIII f., die sogenannte Löweninschrift vorher schon von Rylands in den Proceedings of the Soc. of bibl. Arch. von 1887 p. 374 ff. Dazu kommt eine Inschrift aus Mar'as, die nach Munro's Copie von Ramsay und Hogarth in Maspero's Recueil de travaux Band XV Tafel II veröffentlicht ist. Ich citiere die Löweninschrift unter dieser Bezeichnung, das Fragment No. 5 bei Humann l. c. Tafel XLVIII als Mar'as II, das Fragment No. 3 a ibidem als Mar'as III, das Fragment No. 6 ibidem als Mar'as IV, das von Ramsay und Hogarth veröffentlichte Fragment als Mar'as V und die Inschrift bei Humann und Puchstein auf Taf. XLIX als Mar'as VI.
- 7) Eine Inschrift aus Samsat am Euphrat, ungefähr in der Breite von Mar'as, veröffentlicht von Humann und P. 1. c. auf Tafel XLIX.
  - 8) Eine aus Izgin, 6 englische Meilen ostnordöstlich

von Albistan, nordnordöstlich von Mar'as, veröffentlicht von Ramsay und Hogarth 1. c. Band XV, Tafel I-II.

- 9) Eine von Palanga, einem Landgut beim Dorf *Ashode* rechts vom Wege von Albistan nach Derende (nordnordöstlich davon). Veröffentlicht von Ramsay und H. l. c. Band XV, Tafel III.
- 10) 2 Inschriften aus der Nähe von Ordosu in einem Hügel, genannt Arslantepe, eine Stunde nordöstlich von Malatya nahe beim Euphrat, etwa in gleicher Breite wie Derende; eine über einer Löwenjagd; ungenau veröffentlicht von Hogarth in Maspero's Recueil, Band XVII p. 25 und die genannte in Lichtdruck auf p. 160 in Recent Research in Bible Lands, herausgegeben von Hilprecht.
- 11) Zwei von Gürün, etwa in der Mitte zwischen Sywas im Norden und Mar'as im Süden, veröffentlicht von RAMSAY und H. l. c. Band XIV, Tafel IV.
- 12) Hieroglyphic symbols at Euyuk (Üyük, südlich vom Unterlauf des Halys-Kyzylirmak, ungefähr auf halbem Wege von Angora nach Amasia) but few in number« (Ramsay in den Mitth. d. kais. deutsch. arch. Instit., athen. Abth. 1889, p. 189). Bisher unpubliciert. Denn die Zeichengruppe, die Sayce in den Transactions of the Soc. of Bibl. Arch. VII p. 258 für Üyük in Anspruch nimmt, und die zuerst bei Perrot, Exploration archéol. de la Galatie II auf Tafel 48 veröffentlicht ist, befindet sich laut der Unterschrift bei Perrot bei Boghazköi.
- 13) Eine grosse Inschrift und eine Menge kürzerer Beischriften bei Boghazköi, südlich vom Unterlauf des Halys, ungefähr in gleicher Breite wie Angora. Die grosse nach einer Photographie veröffentlicht von Perrot l. s. c. II, Tafel 35. Die Beischriften am Yasilikaya(-Felsen) veröffentlicht bei Perrot l. c. Tafel 38 ff., davon ein Teil bei Humann und P. l. c., Atlas Tafel VII ff., Textband p. 58 ff.; einige bei Ramsay am o. unter No. 12 genannten Orte p. 187; vgl. Wright l. c. Tafel XXIV.

- 14) Eine Inschrift(?) bei Doghanlyderesi, ostsüdöstlich von Kjutahia, ungefähr nördlich von Afiun-Karahissar, veröffentlicht von Ramsay im Journal of Hellenic Studies III, Tafel XXI und in den oben citierten Mitth. d. arch. Instit. 1889, p. 182, und von Perrot, Histoire de l'art IV, p. 722.
- 15) Eine Inschrift von Bey-keui (Beiköi, 6 Stunden von Afiun-Karahissar auf dem alten Wege nach Kjutahia) veröffentlicht von Ramsay in den Mitth. d. arch. Inst. 1. c. p. 181.
- 16) Inschriften an der Niobe, ungefähr 4 miles östlich von Manissa (Magnesia); eine veröffentlicht von Dennis in den Proceed. of the Soc. of Bibl. Arch. III p. 49 und in gefälligerer Form von Savce in den Transactions of the Soc. of Bibl. Arch. VII auf Tafel V; eine 2 te(?) und 3 te(?) nach Gollob bei Wright 1. c. Tafel XXII. S. dazu Ramsay in den Mitth. d. arch. Inst. XIV, p. 190.
- 17) Inschrift neben einem der beiden sogen. Pseudosesostrise im Pass von Karabel(i) südlich von Nimfi, 25 miles von Izmir-Smyrna auf dem Wege nach Sart-Sardes. Publiciert von Savce in den Transactions of the Soc. of Bibl. Arch. VII auf p. 267 und vorher von Kiepert in der Arch. Zeitung 1843 auf Tafel II hinter p. 31, in Lichtdruck am zuerst genannten Orte hinter p. 266; cf. Wright l. c. Tafel XVIII und Hirschfeld, Felsenreliefs in Kleinasien p. 10.
- 18) Eine Inschrift aus der Nähe von Kölitolu(-yaila), 8 miles östlich von Ilgün auf dem Wege nach Chadynchān, nordnordwestlich von Konia-Iconium, veröffentlicht von Ramsay in den Mitth. d. arch. Inst. 1889, p. 180 und in Maspero's Recueil Band XIV, Tafel V.
- 19) Eine Inschrift (?) auf einem Türsturz zwischen Kannideli (Neapolis in Isaurien) und Lamas-Lamus an der Küste von Kilikien südwestlich von Tarsūs-Tarsus, veröffentlicht von Langlois, Voyage dans la Cilicie zweimal (p. III und p. 171) als Titelvignette, darnach bei Perrot, Histoire de l'art IV, 546.

- 20) 3 Inschriften bei *lurīs*, ungefähr 6 miles südlich von *Ercgli-Heraclea*, westlich vom *Bulg(h)ardagh* im *Taurus*-System, veröffentlicht von Davis in den *Transactions of the Soc. of Bibl. Arch.* IV, Teil II, darnach bei Wright 1. c. auf Tafel XIV, die zwei oberen Inschriften nach einer neuen Copie von Ramsav und H. in Maspero's *Recucil* Band XIV auf Tafel III und die eine (zur Linken) noch ausserdem ibidem auf Tafel IV nach einer Photographie.
- 21) Eine Inschrift bei Bulg(h)armaden im Westen des Bulg(h)ardagh, veröffentlicht von denselben ibidem auf Tafel II.
- 22) Eine von Bor, ungefähr nördlich von Bulg(h)armaden, südwestlich von Nigde, veröffentlicht von denselben ibidem auf Tafel I.
- 23) Eine von Andaval, nordnordöstlich von Nigde, veröffentlicht von denselben ibidem auf Tafel I.
- 24) 3 Beischriften von Fraktin, 12 miles südlich von Everek, südlich vom Ardjias-Argaeus-Gebirge und westlich vom Taurus, veröffentlicht von denselben ibidem auf Tafel VI.
- 25) Eine Inschrift (Grabinschrift) von Agrak, 8 Stunden von Kaisariye-Caesarca nach dem Taurus zu, veröffentlicht im armenischen (in Wien erscheinenden) Hantēs in der Octobernummer von 1894 auf p. 316 und in der Juninummer von 1896 auf p. 162.

b

Dazu kommen die in der Diaspora gefundenen Inschriften:

- 1) Eine auf einer Schale, vielleicht Handmühle, aus den Ruinen von Babylon, veröffentlicht von Rylands in den *Proceedings of the Soc. of Bibl. Arch.* vom Mai 1885, darnach bei Wright 1. c. auf Tafel XXV.
- 2) Siegelabdrücke, gefunden in Ninive von LAYARD, veröffentlicht zuletzt von RYLANDS in den Transactions of

the Soc. of Bibl. Arch. VII auf Tafel V, darnach bei WRIGGT l. c. Tafel XIII; und eine Siegelinschrift auf Kalkstein, gefunden in Ninive von LAYARD, veröffentlicht von RYLANDS in den Proceedings of the Soc. of Bibl. Arch. VI, darnach bei WRIGHT l. c. auf Tafel XX.

- 3) Bilingue des TAR-BI-BI(oder Tar-ku-)u-as-si-mi, vulgo > Tarkudimmi«, veröffentlicht in Photographie hinter Tafel VI in den Transactions VII, und ibidem hinter p. 298, wo das Zeichen vor dem Königszeichen der assyrischen Legende richtig MI, nicht DIŠ, wie in der Photographie.
- 4) Siegelabdrücke im Besitze Schlumberger's, zuletzt veröffentlicht von Rylands in den *Transactions* etc. VIII hinter p. 422 und bei Wright l. c. auf Tafel XVI f.
- 5) Inschrift auf einem in Bor (s. o. No. 22) gekauften Siegel, veröffentlicht von Ramsay und Hogarth in Maspero's Recueil XIV p. 88.
- 6) Inschrift(en) auf einem Intaglio in der Bibliothèque nationale, zuletzt publicirt von Perrot, *Histoire de l'art* IV, 767 und bei Wright 1. c. auf Tafel XVI unten.
- 7) Siegel, gekauft in Smyrna, veröffentlicht und besprochen von Savce im Archaeological Journal 1890 p. 215 ff.
- 8) Inschriften auf einem in Kilikien gefundenen Siegel, erwähnt von Sayce in Maspero's Recueil XV auf p. 1 seiner Abhandlung. Soll darnach von ihm im Journal of the Archaeological Institute 1889 besprochen sein. Gemeint werden sein wie Prof. Bevan für mich feststellte die von ihm im Archaeological Journal vom Jahre 1887 hinter p. 348 veröffentlichten Inschriften auf einem Siegel aus der Nähe von Tarsus.
- 9) Inschriften auf 2 Siegeln, gekauft in Aintāb in Nordsyrien, veröffentlicht von Hogarth in Maspero's Recueil Band XVII p. 26 f.
- 10) 2 Inschriften auf einem Siegel im Besitz des Grafen Mülinen (Dragoman an der kaiserl. deutschen Botschaft in Constantinopel). Unveröffentlicht.

- 11) Inschrift rechts von einem Relief, die im Innern Kleinasiens gefunden sein soll, veröffentlicht von Menant in den Comptes rendus de l'Académie des Inscript. etc. vom Sept.-Oct. 1892 auf p. 330. Die Gestalt des i und die des s in der Inschrift, die genau den bei Malatya (s. No. 10 unter a) gebrauchten Formen entsprechen, aber sonstwo nicht gefunden sind, weisen nach Malatya hin. Es fällt darum sehr ins Gewicht, dass die ersten 8 Zeichen der Inschrift dieselben sind, wie die ersten 8 der Löwenjagdinschrift von Malatya und genau so geordnet. Das daauf Folgende ist so äusserst nachlässig gearbeitet wie sonst nirgends, so dass ich, obwohl sich darin eine Reihe sonst nachweisbarer Gruppen ausscheiden lässt, nicht umhin kann, die Inschrift in dem Verdachte zu haben, nach dem Muster der Löwenjagdinschrift und anderer Texte, oder irgend einer uns bisher unbekannten Inschrift von dem Könige der Löwenjagdinschrift, gefälscht zu sein. Diese letztere Annahme empfiehlt sich am Meisten, weil diese Inschrift erst im Mai 1894 ausgegraben ist, während die fragliche Inschrift bereits 1892 veröffentlicht wurde, und es kaum anzunehmen ist, dass erstere schon vor ihrer Ausgrabung im Jahre 1894 blossgelegen hat. Eine Fälschung nach der von Menant veröffentlichten Inschrift scheint in der von Hilprecht, Assyriaca auf Tafel II publicierten vorzuliegen. Diese ist allerdings nur in ungefähr halb so grossem Massstabe ausgeführt, sonst aber nicht nur Zeichen für Zeichen mit der anderen identisch, sondern stimmt mit ihr auch in der Richtung und Lage der Zeichen zu einander fast genau überein. Auch die zugehörigen Opferscenen sind dieselben, nur dass sich auf dem Tisch in dem von Hilprecht veröffentlichten Relief über den 8 Broten noch ein Stier en miniature befindet, also vermutlich eine Zutat des Fälschers, der sonst verhältnismässig peinlich genau reproduciert haben muss. S. auch HILPRECHT l. c. p. 132 f.
  - 12) Inschrift(?) auf einem Intaglio, gefunden bei Tscha-

- nah, eine Stunde südlich von Fassiler in »Lykaonien«, veröffentlicht von Perrot, Histoire de l'art IV, 767.
- 13) Inschrift(?) auf einem Siegelcylinder, veröffentlicht nach Lajard, *Culte de Mithra* Tafel XXIII No. 1 bei Wright l. c. Tafel XX.
- 14) Eine Siegelinschrift(?), für deren Echtheit ich nicht einstehn möchte, veröffentlicht von Perrot, *Histoire de l'art* IV, 804.
- 15) 3 Figuren auf einer Bronze-Schale aus *Toprak-Kalch* (nahe bei *Vastan*, südsüdwestlich von *Van* am Vansee), veröffentlicht von Sayce im *Journ. of the R. As. Soc.* 1893 p. 31. Sehr zweiselhaft, ob sie eine hatische Inschrift sind.
- 16) Auf p. 265 ff. meiner Abhandlung in der Zeitschr. d. D. Morg. Ges. 48 habe ich nachzuweisen versucht, dass das, was links von dem Manne auf dem Siegel des Indisi(-oder lim)-ma — jetzt in Oxford — steht (s. dazu Savce im Journ. of the R. As. Soc. 1892 p. 369 und im Recucil XV auf p. 1 f. seiner Ahhandlung), 1) keine genaue Uebersetzung der assyrischen Legende, 2) nicht »hittitisch« ist, und 3) zu bestreiten gewagt, dass es überhaupt eine Inschrift ist. Ich kann dies in der kategorischen Form, in der ich es seinerzeit vortrug, nicht mehr billigen. In Punkt i hatte ich natürlich Recht; darin stimmte ich mit Anderen überein. Punkt 2 muss ich auch in gewisser Weise aufrecht erhalten: denn gnesiohatisch ist die Inschrift schwerlich und der Mann auf dem Siegel hat eine Tracht, wie sie >Hittiter« sonst nicht tragen, wohl aber Cyprier. Indes eine Inschrift scheint doch vorzuliegen. S. u.

В

Transscriptions- und Uebersetzungsversuche.

Wo nichts Anderes dazu bemerkt ist, beruhen sie im Wesentlichen auf meinen Ausführungen in der Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft Band 48 und den unten folgenden weiteren Untersuchungen sowie denen

in Capitel I. Manche Uebersetzungen, wie die von imia, (geschr. m, mi u. s. w.) etwa = >gewaltig« oder >gross«. sind nur ungefähr richtig. Zur Transscription sei auf das unten folgende Capitel über das hatische Schriftsystem verwiesen und ausserdem bemerkt: Von runden Klammern umschlossen ist Alles, was in der Aussprache zu übergehen ist, als phonetisches Complement oder als Determinativ (s. u.) oder als Hülfszeichen anderer Art oder als für die Uebersetzung oder Transscription zur Auswahl gestellte Alternative. Bei der Transscription von Lautzeichen und Ideogrammen gebe ich, wo nicht das Gegenteil hervorgehoben ist, ohne Fragezeichen oder Klammern nicht Mehr, als was den hatischen Inschriften oder anderen Zeugnissen zu entnehmen ist, ohne lediglich auf das Armenische Rücksicht zu nehmen. So z. B. schreibe ich mst für das Zeichen, das armenischem mets entspricht, obwohl eine Wiedergabe durch medzi ungefähr richtig wäre.

Für meine Arbeiten standen mir ausser den oben erwähnten zum grossen Teil recht traurigen Publicationen zur Verfügung: Collationen der Inschriften I-III und einiger Stellen der Inschriften IV und V von Hamā und Abgüsse von kleineren Teilen dieser Inschriften (nach den Abgüssen im Berliner Museum); vier Photographien der Inschrift von Haleb-Aleppo, von Herrn Barthelemy, mir von Herrn Prof. MASPERO gütigst übermittelt; ein im Auftrage des Herrn Prof. Erman für mich angefertigter Abklatsch und eine Copie der Inschrift von Kirtschoghlu in Berlin; ein Abklatsch von einem grossen Teil der Inschrift III von Jerābīs, mir von Herrn Dr. Budge besorgt; eine Photographie der oben unter A, a, 5 erwähnten Inschrift von Jerābīs, die ich der Güte des Herrn Hayes Ward verdanke; ein Abguss der Löweninschrift und der Inschriften II und III von Mar'as, angefertigt im Berliner Museum; eine Photographie der Inschrift IV von Mar'as, von HAYES WARD; eine Photographie der Löwenjagdinschrift und der anderen Inschrift von Malatya, die ich meinem Fremide Himanier verlanke: Abgisse von den Hieroglyphengruppen von dem vardersten Grotte im Glotterage und den drei vordersten Gestalten im Glottemenrage am Vandelage des Joghande nach den Fromen im Berliner Museum: eine Goppe der Inschrift neben dem Pseudosesostris im Pass von Abradol nach dem Abguss im Berliner Museum: ein Abklatsch von der Inschrift von Jov. mir von Herrn Halm Ber besingt: ein Abguss der Schaleninschrift nach dem Original im Londoner Museum, den mir mein Freund Zuswan schenkte: ein Abguss der sog, Billingue des Fanderschware, für den ich Herrn Dr. Bedes dankbar bin; ein Abdruck der Siegelinschrift von Jov. mir

a Aus Inschriften von

: Die Inschriften

- Z. 1; 'I mi Würdezeichen (Wortbeginner wie a) mi)
  -Nominativzeichen i Hi-Hiama' 3-3;-Nomi-z. 5 Wortbeg 13
  Wortbeg (1) r'-Nomi-z.) a-1 uif 1-3 s-r dsamice

diarito) : dsarito; : msi : 5.

1, Geept. Imid. S. die Löweninschrift Z. 4. 2) S. zu dieser Hieroglyphe bereichieden von dem Würdezeichen! oben p 6. 3-3' So nach
mether Vermitting in der ZDMG 48 p. 348: bestätigt durch den Abgiss in
Berlin. In der Mitte Faust mit dem Daumen oben. 4' Nicht sicher, ob
ber phonet. Complement zu diarië, oder ob diarië, und het = diarië zu
ieser. 5) Aehnlich oder gleich wie am Ende von Hamā V. 2! 6 Vielleiche Ideogramm für imia. S. die Löweninschrift 4 ter und die Schaleninschrift, wo sich i vor ?, und die Löweninschrift 4, wo sich imi vor ?
inidet. 7. Kopf und Hals eines Vogels. 8) Siehe zu dem Worte: Hamā
V. 2: der streitbarei?) Krieger(?) des grossen (gewaltigen) i-a-i, feräbis
III, 3: des grossen (gewaltigen) i-d-i, die Schaleninschrift: des i-i-i des S. § anda-?)
bohn (Knecht). Vgl. noch Jerābis III, 2: stre?)-i-a-i m = der

von Herrn Evans freundlichst verschafft; ein Abdruck der oben unter A. b. 10 erwähnten Siegelinschriften, mir von dem Besitzer, Herrn Grafen Mülinen, übersandt; eine Pause von der unter A, b. 11 genannten vermutlich gefälschten Inschrift, mir von Hilprecht geschenkt; ein Abdruck der Siegelinschrift des *Indisima* oder *Indilimma*, den mir Herr Evans freundlichst besorgte.

Allen denen — Genannten und Ungenannten —, die es mir so ermöglicht haben, durch Abgüsse, Abklatsche u. dgl. die meist miserablen Texteditionen zu controllieren und mir für die Entzifferung eine leidlich verlässliche Basis zu schaffen, bin ich zu grösstem Danke verpflichtet.

Königen von *Hamāth* A, a, 1).

I - III von Hamā.

Ich bin der(des)?, der(s) grosse(n), der gewaltige?, von H(H)att der(ein)?, von [der Göttin]? der Mann, dieses(r) Landes (? Gaues, oder Stadt?) Kö[nig, der König4),

ich, der ????,

[unter] den Königen der Mann, der gewaltige (grosse), ? [(Name), der König, der gewaltige, der grosse, der König, ? der König, der grosse, der gewaltige,

Sohn (Knecht) (?) des grossen (gewaltigen) $t\cdot\hat{a}\cdot t$, ibidem Z. 5, und $\int er\bar{a}bis V$ bei Wright 1. c. Tafel XXII: $t\cdot d\cdot t$ (+ Worttrenner) vor einer vermutlichen Gotteshieroglyphe (s. u.). Darnach scheint der Genitiv $t\cdot\hat{a}\cdot\hat{a}\cdot\hat{a}$ einen Gott oder Götter zu bezeichnen. Vielleicht ist es das Wort für »Gotta. Der Nominativ kann $t\cdot\hat{a}$ (io mit dem Genitiv *ioio) gelautet haben. Liegt vielleicht in dem kilikischen Personennamen $Ia-\zeta a\varrho\mu-a-\varsigma$ (s. u.) vor. Im Munde der nichtindogermanischen Bevölkerung Kilikiens könnte bei der Seltenheit des o in ihrer Sprache in einem ursprünglich armenischen Namen aus armenischem io ia geworden sein. Möglich indes, dass in einigen der genannten Fälle $i\cdot\hat{a}\cdot i\cdot m$ als ein Wort und dann als ein Genitiv Pluralis zu lesen ist. Dann hätte der Nominativ Singularis mindestens ein i hinter $i + \hat{a}$ und dann wäre Ia-i in $Ia-\zeta a\varrho\mu-a\varsigma$ davon zu trennen.

Z. 3) $\partial -a$ i-a-i $m \le a$ i-a-i i-a-i

a)—a) Variante in Z. 2 der Inschrift I von $Ham\bar{a}$: (-)k'-' mst s-r(-Nom.-z.)

und in Z. 2 der Inschrift III von $Ham\bar{a}$: $l^2(-\text{Nom.-z.}) r^{-2} s^2 - r^2 l^3$

b)—b) Variante in Z. 2 der Inschrift I von Hamā: msi(-i-Nom.-z.)

und in Z. 2 der Inschrift III von Hamā:

(3 ثر

c)—c) Variante in Z. 3 der Inschrift I von Hamā: Khilik(-k'i(?))-' 5-r-a dsari(o)

β) Aus der Inschrift V von Hamā (vermutlich

Z. i (Anfang): 's mi ? $H(H)atia^{\frac{1}{2}}$? ? H(H)(a)t'(-Nom.-z.) 5)(Wortbeg.) ? (Wortbeg.) 5) $r-[p'(a)(?)]^6$)-\$(-Nom.-z.) a-t k'a(?)-? \$-r $dsari(o)^7$) (Worttrenner) \$ —

aus Z. 2: ?(-?)(-Nom.-z.) ? i-á-i m-á '-ś ?(-?)(Nom.-z.) ?

(LAND)('-m-)(H)Amat")(-t')-i-m —

Z. 3 (Anfang): s-in(?) (LAND)('-m-)(H)Amat(-t')¹²) ?-i

¹⁾ Die Hieroglyphe hinter r dieselbe wie eine in $\Im cr\bar{a}b\bar{i}s$ III, 5 hinter dem Wortbeschliesser und in $Mar'a\bar{s}$ V, 1. Vgl. Tafel XXI bei WRIGHT l. c. und Löweninschrift 5. Ist es das Ideogramm für arwa-ark'ay (siehe unten) = $nK\ddot{o}nig\alpha$ resp. $nGrossk\ddot{o}nig\alpha$, sodass r davor und w(p') dahinter phonetische Complemente wären, oder haben wir hinter $m-\bar{s}$ den Eigennamen eines kilikischen Königs zu sehen, unter dem der König von $Ham\bar{a}t$ als Gaufürst stand? Beachte $Ham\bar{a}$ I am Ende und dazu $Ham\bar{a}$ V, 3 Ende und 4 Anfang, dazu $Ham\bar{a}$ IV, 2. 2) S. Anm. 8 auf p. 26.

der ? des Gottes(?)2) des grossen, der ?, der grosse, der ?(?), der König.

(-)k'-'(Name), der grosse König,

? (Name), der mannhafte, der König, der gewaltige (grosse),

der grosse,

der gewaltige (grosse),

des (ein) kilikischen(r) König(s), der König.

dem ersten Teil der Inschrift IV).

Ich bin? von *H(II)ātī* der (ein)??, ein Hatier, von [der Göttin]? Diener(?), dieses(r)

Landes (? Gaues, oder Stadt?) König, der König,?) ich, —

der Krieger (Feldherr)(?)*), der streitbare(?)?) des Gottes(?)10),

[des grossen (gewaltigen), ich, der Krieger (Feld[herr)(?)*), der streitbare(?)?)

der Hamathier, —

Geschlecht(?), ein Hamatier 12), ein ?-er, —

³⁾ S. Anm. 6 auf p. 26. 4) S. oben p. 6 f. 5)—5) S. die Anm. 3)—3) zu Hamā II. 6) So ergänzt nach Bor 2; aber das, was über s steht, sieht nicht nach einem Bruchstück von f'(a) aus. 7) S. Anm. 4 zu Hamā II. 8) Das Ideogramm eine Art Schwert, wie es Götter tragen. S. Humann und Puchstein, Reisen Tasel IX. 9) Das Ideogramm eine Art Messer. 10) S. Anm. 8 zu Hamā I III. 11) S. Reckendorf in der Zeitschr. s. Assyr. XI S. 32. 12) Möglich, dass s' sür still = »Herr« steht und »von Hamāth der Herr« zu übersetzen ist.

7) Aus der Inschrift

Z. 1) $(LAND)^1$ ('-m-)(H) Amat(-t')²) ? '-\$ LAND') ?-\$\alpha\$ (MANN)m\$i-\$\alpha\$ \$\beta(h)(a)t'(-t')-\alpha\$?-m

aus Z. 4 (Schluss): s(--s) (MANN)mi-a (MANN) $h(h)at'ia^{3}(-a)$

- b) Aus Inschriften von (s. o. unter
  - a) Aus der Inschrift
- Z. 1) '\$(-\$) mi(-t) '1)[-?]-\$(-Nom.-z.) Kar(i)gamiá*)(-k'-mi) w(p')\$iá(-á) dsari(o)(-Nom.-z.) dsari(o) t'ii5)(-Nom.-z.) LAND(-r) t' arw-á mi(-Nom.-z.) \$-? [Lücke]
  - Z. 2) [Lücke] ? (Worttrenner) ? (a)r(-)-r (Wortbe-schliesser)

(LAND) $Ars(z)auia(?)(-^2)^6$)(-Nom.-z.) $Kar(i)gamia^4$)(-k'-mi) w(p')sia(-a) dsari(o)(-Nom.-z.) (Würdezeichen) KÖNIGIN [g(k')(u)r- (oder m(a)r-) ^{7})(-Nom.-z.) —

(Folgt ein Wust von Götternamen in Verbindung mit Ausdrücken, die das Verhältnis des Königs zu den damit bezeichneten Göttern andeuten.)

¹⁾ So! 2) S. Anm. 12 auf p. 29. 3) S. die Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes X, 16 ff. In der Schaleninschrift (s. u.) hat das Zeichen das phonetische Complement t (s. oben p. 2 ff.). 4) S. RECKENDORF in der Zeitschr. f. Assyr. XI S. 28 f. 5) Dies Zeichen hinter, meist unmittelbar hinter der Königshieroglyphe im Anfang der Inschriften, hier, in Jerābīs II, 1, Löwenjagdinschrift von Ordasu 1, Gürün II, 3 und Andaval 1. Vgl. die Siegelinschrift β hinten. In Andaval hat das Zeichen das phonetische Complement i, in Ordasu i-i. Dafür hinter der Königshieroglyphe in der Löweninschrift Z. I t'-i(-Nom.-z.), in Bulgarmaden I f. t'-, in Bor Z. I t' (-Nom.-z.). Da t' und t'-i = »Herrα nach der Löweninschrift im Anfang für t'ii stehen, wird unser Zeichen das Ideogramm für »Herrα sein. Cf. dazu auch die Schaleninschrift. 6) S. die Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes X p. 11 ff. und p. 15. 7) Eine Lesung m(a)r- könnte gestützt werden durch eine von FRIEDLÄNDER (Zeitschrift für Numismatik IV, 266) veröffentlichte Münzinschrift aus Kappadocien (s. dazu J. MARQUART

IV von Hamā.

ein Hamathier²), ein ?-er, ich, des Landes ?, ein Grosser (Gewaltiger), ein hatischer, ? ich, ein Grosser (Gewaltiger), ein hatischer.

Königen von Kargami(s) A, a, 5).

I von Jerābīs.

Ich bin '[-?]-s (Name), von Kar(i)gami(s), dem starken der König, der König, der Herr, des Landes Herr, der Fürst, der grosse (gewaltige), ? ? ? ?

ein Ars(z)auier(?), von Kar(i)gami(s), dem starken der König, »der Königin«) Oberpriester(?)), —

im Philologus LIV, N. F. VIII, p. 522), die so lautet: $H[\Delta]\Sigma API\ MOPI$. Das könnte event. heissen: »H, der König, der Oberpriester (nämlich der grossen Göttin) α . In der Mitte der Münze steht die »Anaitis α (d. i. die grosse Göttin!) mit der Mauerkrone, wie sie die grosse Göttin bei Boghazköi trägt. S. aber die Anm. 12 zu $\mathcal{F}erabis$ III. 8) Das ist die magna mater. S. u. Cap. V. 9) Die Hieroglyphe sieht ungefähr so aus wie der untere Teil der 2 Gestalten, auf denen Sanda(?) (der vorderste Gott in der Götterreihe) bei Boghazköi steht (s. Humann und Puchstein, Reisen Tafel X). Wie das Symbol des hatischen Attis der untere Teil seiner Figur ist (s. l. c.), so könnte der jener beiden Gestalten die Hieroglyphe für sie sein. Der Gott wird seine Füsse kaum auf Götter, eher auf Personen von Rang setzen. Nun erscheint das fragliche Symbol, das ein Verhältnis des Königs zur grossen Mutter ausdrückt, sowohl mit der Hieroglyphe für diese davor, als auch allein (Bulgarmaden 1, Bor 1, Andaval 1). Es scheint daher meine Uebersetzung naheliegend zu sein.

- Z. 4) Schluss: s-i-in(i) (Worttrenner) (LAND) $Ars(z)a-[ui\acute{a}(i)(-i)^{-1})-(\acute{a})r(-i)$ (Wortbeg.) $Kar(i)gami\acute{a}^{-3}(-k')$
- Z. 5) Anfang: -mi) w(p')sia(-a) dsari-(a)r(-) (Würdezeich.) KÖNIGIN $g(k')(u)r-(oder\ m(a)r-)^5)-(a)r(-)$ (Wortbeg.) st'r(-r) (Wortbeg.) st'r(-r) (Worttrenner) st'r(-r) (Worttrenner) st'r(-r) st'rr (Worttrenner) st'rr (Wort
  - β) Aus der Inschrift
- Z. 1) (MANN) Mutal-8) Kar(i)gamíá³)(-k'-mí) ? dsari(o) ? dsari(o) ? t'ít'?) (LAND)Ars(z)[auíá]¹) ? mí
  - Z. 2) Anfang: $\dot{s}-\dot{p}'(\dot{a})$ $m\dot{t}-\dot{t}$ $\dot{t}(h)(a)\dot{t}'(-\dot{t}')$ —

Schluss der Inschrift: s-p'(a) H(H)(a)t' (Wortbeginner) H(H)(h(h))(a)t'(-t') $mi(-i)^{10}$)

- γ) Aus der Inschrift
- Z. 3) $[Ars(z)a]uia(i)^{1}(-i)$ $Kar(i)gamia^{3}(-k'-mi)$

w(p')stá(-á) dsari(o) (Würdezeichen) KÖNIGIN(-k') $k'a(i')^{11}$)- $ra(i')^{12}$)(-Nom.-z.) i'(-Nom.-z.) i'(-Nom.-z.)

 $i-\dot{a}-m$ $i-\dot{a}-\dot{i}$ m (Wortbeg.) s-t'r $dsari-(-\dot{a})$ $i(-)s-\dot{a}-m$ $t'ii\dot{a}(-\dot{a})^{-1}$) —

¹⁾ S. Anm. 6 auf p. 30. 2) Cf. die armenischen Eigennamen Esnik und Eznak aus Ezin-ik und Ezin-ak (HÜBSCHMANN im Festgruss an Roth, p. 102). 3) S. Anm. 4 auf p. 30. 4) S. Anm. 8 auf p. 31. 5) S. Anm. 7 auf p. 30. 6) S. Anm. 9 auf p. 31. 7) S. Anm. 8 auf p. 29. 8) S. Recueil de travaux relatifs à la philol. et l'archéol. égypt. et assyr. XVIII N. S. II p. 111 ff. 9) S. Anm. 5 auf p. 30. 10) Entweder = *emi oder = *emio. 11) S. unten. 12) Diese Lesung vermutet wegen Jerābis I, 2 und 5, wo k'(u, o)r- oder m(a)r- in Verbindung mit der »Königin« erscheint. In Je-

des Esin (? Name?)²), eines Arş(z)a[uiers(?), von Kar(i)gaml(s),

dem starken des Königs, ▶der Königin (4) Oberpriesters (5) Sohn, der Krieger (7 Feldherr) (7) (7) der ?, ? ? ?, eines Hatiers Sohn —

II von Jerābis.

Mutal-, von Kar(i)gamī(š)? der König,

?, der König, ?, der Herr, von Arş(z)auiā (?) (oder ein [Arş(z)auier?), der ? bin ich,

Kind (Sohn) eines Grossen (Gewaltigen), eines hatischen — Kind (Sohn) eines Hatiers, ein Hatier (oder: ein hatischer) bin ich (oder: Grosser).

III von Ferābīs.

[von Ars(z)a] $ui\bar{a}$ (?) (oder [ein Ars(z)a]uier(?)), von Kar(i)[$gam\bar{i}(s)$,

dem starken der König, »der Königin«) Oberpriester(?), der ?, ein Kind (Sohn) des K'å(?)-å (Name?), [des ? (Name?)

der ? (des ? Name?), des Gottes(?) 13), des grossen Sohnes [(Knechtes?), des Königs, ?, des Herren, —

räbis III, 4 könnte unser Zeichen phonetisches Complement zu LAND = X + r sein. S. aber die Anm. 7 auf p. 30, und zu bedenken ist, ob nicht das Zeichen mit dem Nominativzeichen vor dem Ideogramm für »Kind«, »Sohn« dem Zeichen für m(a)r oder (g)k'(u)r in $\mathcal{F}$ eräbis I, 2 und 5 entspricht. Zwischen ihm und der Hieroglyphe für »Königin« könnte in $\mathcal{F}$ erābis III ein zu ihm gehöriges Adjectiv stehn. 13) S. Anm. 8 auf p. 26. 14) Vielleicht besser a' vor t'ii(a') zu lesen.

c) Aus einer Inschrift eines Königs von

(s. o. unter

t'-i(-Nom.-z.) ? (w(p')-)w(p')si(-i-Nom.-z.) (Wortbeg.) ?-i ?-i

(Wortbeschl.) (Wortbeg.) $\stackrel{?}{\sim}$ [Wortbeg.(?)] $p'(\hat{a})(?)^3 - \hat{s}(?)^3 - \hat{a}^3$

¹⁾ Lesung k-2 und ähnliche Lesungen auch möglich. So lange die Lesung (1)rk' für das Zeichen hinter G(u)r oder M(a)r in dieser Zeile nicht ganz sicher ist, bleibt statt k'i oder k'- auch lik oder (l) rk möglich. 2) In Z. 5 davor (!) das Determinativ LAND. Markas (heute Mar as) war die Hauptstadt von Gurgum. 3) Nach der Schaleninschrist ist der König von Kilikien möglicher Weise König eines Landes, dessen Name durch k' und dies Zeichen oder durch dies Zeichen allein ausgedrückt wird, und dies bezeichnet den letzten Teil des Genitivs von Gurgum oder Markat. Wir kennen im Hatischen nur vokalische Endungen des Genitiv Sing., abgesehen von dem Genitivsusfix (a)r(-), das aber in Mar'as noch nicht nachweisbar ist. Das Zeichen müsste also wohl (s. die Wiener Zeitschr. für die Kunde des Morgenlandes X, 5 ff.) (g)k'-m oder k'-s oder k'+ Vokal oder k'-s oder k'-sgesprochen werden. Da es nun in der Nähe von Kilikien wie von Gurgum ein Land Koe giebt und das in Rede stehende Zeichen in der Löweninschrift von Mar'at Z. 4 als Ausdruck für einen Landesnamen zu figurieren scheint, so schloss ich auf eine Aussprache &-. Aber Koe war jedenfalls nur ein kleines Land, von dem sich ein Fürst von Kilikien, der bis an den Euphrat hin über das »gewaltige [[/[I]ate(i)] herrschte, kaum als König bezeichnen konnte. Da nun mit Namen wie (-)K'(a)5- oder (-)G(K')(u)moder K'-k'(a)s oder K'-k'(u)m oder K'-k'- Nichts anzusangen ist, so vermute ich, dass in der Schaleninschrift A'-lk' d. i. »Kilikien« zu lesen ist, das in Rede stehende Zeichen also Ik', sowie, da wenigstens alle Lippenlaute ausser m (und w?), t und d, k und g durch je ein Zeichen ausgedrückt zu werden scheinen, auch rk' - so in der Gruppe für den Genitiv von Gurgum oder Markat - bedeutet. Eine Probe aus Exempel wäre zunächst aus Bulgarmaden 2 zu entnehmen, wo nach unsrer Lesung neben Hatiern (Kata-oniern) Lk-ier, das wären dann wohl Lykaonier, genannt würden, und namentlich aus der Inschrift von Kölitolu im alten Lykaonien,

Gurgum, der Löweninschrift von Maras. A, a, 6)

Ich bin ein Kilikier, von Markas (oder Gurgum) der Herr, von Gurgum (oder Markas) der König, der ?, ein ?4), eines ?4) Kind (Sohn),

[ein ?-es(r), der König,
der Herr, der ? (Name?), der starke, der ? (Name?), der

[streitbare(?)6),
von [der Gottheit] ? der ?6),

wo nach unsrer Lesung in Z. 3 vor der Königshieroglyphe Lk'-k'a(?), das wäre: von Lykaonien, zu lesen wäre. Siehe das Kapitel: Zur hatisch-armenischen Geschichte. 4) Vielleicht ein hier als Substantiv gebrauchtes Adjectiv mit der ungefähren Bedeutung »gross«. Dazu würde stimmen, dass in Bulgarmaden 2 m-5 (= gross) mit diesem Zeichen + phonetischem Complement in Bor 2 zu wechseln scheint. Zur Erwägung gebe ich aber, ob es nicht mit der Gotteshieroglyphe in Boghazköi zu identifizieren ist. Beachte das entsprechende Zeichen in Jerābis I, 2 u. 4; Jerābis II, 1, 3 u. 6, und der Siegelinschrift unten auf Tasel XVI u. No. IV auf Tasel XX bei WRIGHT l. c. Dann wäre es in der Gruppe für das Land von Kargamis Determinativ vor dem Adler, dann hiesse -- entsprechend seiner Darstellung auf einem Tier der König der Löweninschrift: »ein Gott, eines Gottes Kind«, der der Schale »der (grosse) Gott«, dann hiesse es in Bor 2: »ich, des p'(a)-p'(a), des Gottes Sohn (Knecht?)a. Wer bedenkt, dass die Könige sich allem Anscheine nach Söhne des grossen Gottes nennen, dass der König von Kilikien Sy(u)cnnesi(s) heisst, wie der Götterherr, und dass ein König im Götterzuge von Boghazköi mit der Gotteshieroglyphe vor sich schreitet, für den könnte es nicht befremdlich sein, wenn sich in der Tat Könige Götter nennen sollten. Siehe auch unten. Nach der Löweninschrift von Mar'as I und Bor 2 würde dann das hatische Wort für »Gott« als letzten Konsonannten w(p') gehabt haben. Darnach könnte es wegen deus, divus und deren Verwandten (cf. armen, tiv = »Tag«) * devo geheissen haben. Bemerkenswert ist nun, dass nach Bor 3 die Hieroglyphe für Göttin p' oder p'a' (ev. = $w\bar{a}$) als phonet. Complement zu haben scheint. 5) So nach meinem Abguss. 6) Die Hieroglyphe eine Art Messer. 7) Flache Hand mit dem Daumen oben. 8) Vgl. die Löwenjagdinschrift von Ordasu 2 und Bulgarmaden 1. 9) Vielleicht, aber kaum, ein mit einem Gottesnamen zusammengesetzter Personenname, nämlich der des Königs.

- $(-Wortbeschl.) Khilik(-k'i(?))^1)-MARĶAŠ(oderGURGUM^2))$ t'-i w(p') + i ?3)
- Z. 2) (Schluss): Khilik(-k'i(?))¹)-' bhuran(?)⁴) t'-i w(p')si ?³) $G(u)r(\text{oder } M(a)r)(-?)-(l)rk'(?)^5)$ s-r (-Wortbeschl.)
- Z. 3) (Anfang): (Wortbeg.) ℓ^6) (Wortbeg.) (d)r(-)-5 (-Nom.-z.)
- aus Z. 4) (MANN) i-mi-a (Wortbeg.) k(h)(a)i'(-i')-aLAND (-r) a-i $arw-a^{7}-n(i)$ (Wortbeg. (?)) s-p'(a)-n(?)(Wortbeg.) (MANN) mi (Wortbeg. (?)) k(h)(a)i'(-i')-i
- aus Z. 5) m-i (LAND) MARĶAŠ (oder GURGUM)²) t'-i(-Wortbeschl.) i^8) (Wortbeg.) G(u)r (oder M(a)r)-(?-) (l)rk'(?)s) s-(a)r(-)-a-n(?) (Worttrenner) (Wortbeg.) s-p'(a) (Wortbeg.) G(u)r (oder M(a)r)-(?-)(l)rk'(?)s) s-(a)r(-)-i (Wortbeg.) m(?)-(?)
  - Z. 7): (Wortbeg.) (MANN) $mi-\dot{a}$ (Wortbeg.) $k(h)(a)t(-t')-\dot{a}$
  - d) Inschrift Mutalu's von Kommagene und Melitene,
    (s. o. unter
- Z. 1) d-i-s $\partial-m(\partial)$ (-Nom.-z.) $\partial-i$ Khilik $(-k'i(\partial))^{10}$)- ∂ (-Nom.-z.) ∂ (-Nom.-z.) (MANN) Mutal- K'(d)m-m(d)k'(g)-i dsari(o) $l'il^{11}$) (-l-i) (Wortbeg.) ∂ (Wortbeg.) ∂ (Virbeg.) ∂ (12) ∂ (12)-l
- Z. 2) $M(e)l-i^{-13}$) bhuran(?) 14) (Wortbeginnner) PHEA (Wortbeg.) p'(a)-s' dzarayi(?) 15)(-i-i)

¹⁾ Siehe Anm. 1 auf p. 34. 2) S. Anm. 2 auf p. 34. 3) S. *Hama* IV, 1 u. V, 3. 4) Dasselbe (!) Zeichen wie unten in Z. 6 hinter LAND und in der Löwenjagdinschrift von *Ordasu* hinter M(e)l-l: eine Hand mit den gekrümmten Fingern nach oben, in der Stellung, in der man mit ihnen weine Handvolla umspannt. Im Armenischen burn (wegen des Genitivs bran mutmasslich aus bhuran, wenn nicht aus *bhurin, aus *bhurin) = 1. eine Handvoll, 2. Tyrann. 5) S. Anm. 3 auf p. 34. 6) Faust mit dem Daumen oben; weiter unten unter dem Wortbeginner und vor dem Wortbeginner $+ m \cdot t'(a)r(l)$ die Faust mit dem Daumen unten. 7) Siehe unten.

ein Kilikier, von Markas (oder Gurgum) der Herr, der starke, der ?-e, ein Kilikier, der Herrscher, der Herr, der starke, der ?-e, von Gurgum (oder Markas) der König, von [der Gottheit] ? der ?,

Landes dieses König-der(?), Kind (Sohn)-das (? der ?) eines Grossen, eines hatischen, des grossen (gewaltigen) Markas (oder Gurgum) Herr(n), dieses Gurgum (oder Mar-kas) Königs- des (?) Kind (Sohn), von Gurgum (oder Markas) der König, der grosse (gewaltige) (?),

ein Grosser (Gewaltiger), ein hatischer,

ein Grosser (Gewaltiger), ein hatischer.

die Löwenjagdinschrift vom Arslantepe bei Ordasu⁹). A, a, 10)

Dies [ist] der ?, der Streitbare (?), ein Kilikier, der ?, der ?, Mutal-, von Kommagene der König, der Herr, von [der Gottheit] ? der ?, der ?, von Melitene der Tyrann (Herrscher), der PHEA ? [und?] Knecht (Diener).

⁸⁾ Nicht ganz ausgeschlossen, dass dies nach dem vorhergehenden t'-i zu lesen. Dann ist hinter GURGUM (oder MARKAS) t'-i-i zu lesen und hier t (das zu lesen wäre dict d. i. oiā oder aiā) zu eliminieren. 9) S. Recueil de travaux XVIII N. S. II, 111 ff. 10) S. Anm. 1 zur Löweninschrift, 11) S. Anm. 5 auf p. 30. 12) S. Löweninschrift Z. 2. 13) S. Wiener Zeitschr. f. d. Kunde des Morgenlandes X, p. 8 f. 14) S. Anm. 4 auf p. 36. 15) Ein sphaerisches Dreieck, offenbar eine niedrige Spitzmütze. Folgt hier auf p'-5 (oder p'-5-t?), d. h. auf ein Wort, das wohl ein Verhältnis zu einer Gottheit bezeichnet (s. die Löweninschrift Z. 1 und Bulgarmaden Z. 1).

e) Aus der Inschrift

(s. o. unter

In Col. III, $4 \text{ f.: } st'r(!)(-r) \ H(H)(a)t'-i \ H(H)(a)t'-i-a'$ in Col. III, $6 \text{ und Col. IV, } 4: st'r(-r) \ H(H)(a)t'-i-a'$ in Col. IV, $5 \text{ f.: } (TAR-BI-BI-u)^1)(?) \ (-)^1(-)s(-)mi \ dsari(o) \ [mi(-i)$

f) Aus der Inschrift

(s. o. unter

Aus Z. 4) '- s(-Worttrenner) (Würdezeichen) (GOTT) $Sy(u)ennesia(?)^2$) (Würdezeichen) GOTT $H(H)atta^3$) -'-m(?)?

(Würdezeichen)(GOTT)?⁴) -

In ähnlicher Umgebung finden wir das Zeichen in Z. 2 der Löweninschrist von Mar'al. Auf einer unveröffentlichten Siegelinschrist sindet es sich am Schluss hinter einem Göttersymbol (s. u. Siegelinschrist s). Ebenso unten in der Siegelinschrist ξ. Vor demselben Göttersymbol in No. 2 und 3 des Siegels η unten. Daraus schliesse ich, dass dadurch ein Verhältnis zu einer Gottheit zum Ausdruck kommt. Da nun die hohe Spitzmütze ein Zeichen für »König« ist, weil sie in alter Zeit die Kopsbedeckung der Könige war, so wird die niedrige Spitzmütze den »Untertanen«, »Sklaven« bezeichnen, also »Sklave«, »Diener«, »Knecht« bedeuten. Die Lesung ergiebt sich aus unsrer armenischen Hypothese. In einigen Siegelinschristen — No. 13 und No. 17 und wohl auch No. 5 und No. 10 auf Tasel XVI bei Wright, Empire; s. u. ζ u. ϑ — wird das Verhältnis zur Gottheit durch einen spitzen Kegel, anscheinend den hohen Spitzhut, sonst = »König«, ausgedrückt. Im Armenischen heisst nun tsayr »Spitze«, tsaray »Sklave«,

von Izgin (Albistan).
A, a, 8)

Sohn eines Hatiers, ein Hatier, Sohn eines Hatiers, (TAR-BI-BI-u)-assimi(?), der König, der grosse (gewaltige),

I von Gürün.

A, a, 11)

ich, des

Sy(e)ennesi, des Gottes von H(H)ātī, des grossen (gewaltigen)(?)?,

des [Gottes]? -

im Hatischen aber dsari(o) »König«. Hier wird also ein Rebus vorliegen. Aus diesem quid pro quo geht aber hervor, dass aller Wahrscheinlichkeit nach das gesuchte Wort für »Diener« tsaray (im Hatischen etwa dzaray oder dzarayi) ist. Dazu stimmt, dass in der Löwenjagdinschrift dem kleinen Spitzbut als phonetisches Complement i oder i-i folgt. 1) Vor nach Hilpercht's Collation eine ausgestreckte Ziege. Falls unsere Lesung sich bewährt, falls also (s. u.) die Ziege dasselbe bezeichnet wie der Ziegenkopf, falls jene an unsere Stelle mit '+i+mi zusammen eine Gruppe bildet, und falls vor dsari(o) ein Königsname steht, wäre dieser mit dem der Bilingue (s. u.) wohl identisch und könnte dieselbe Person bezeichnen. Urmi(?), das Land des TAR-BI-BI-uassimi, kann in der Gegend von Izgin gelegen haben. 2) S. unten. 3) S. Anm. 2 zn Hamä I—III. 4) Cf. zum Vorhergehenden Gürün II, 6 und zum Zeichen vor dem letzten Würdezeichen noch Gürün II, 1+2.

- g) Aus Inschriften von
  - a) Die Schaleninschrift
    (s. o. unter

(Doppelter Wortbeg.) $mn(\hat{c})^{-1}$) (Worttrenner) $K\ddot{O}NIG^{-2}$) $w(p')\cdot\hat{c}^{-1}(a)r(-)$ (LAND) $Khilik\dot{a}$ $t'\cdot\dot{a}$ $i\cdot\dot{a}$ -i S(S)and- $(\hat{c})$ s- $t'(a)r\hat{c}$

?'6) (Wortbeginner) \$-\frac{1}{2} - \hat{i}(-)?'7)-\hat{a} (Wortbeg.) K\bar{O}NIG^2) t'\hat{i}\hat{a}^8) (Wortbeg.) \$-\hat{p}(\hat{a})\bar{H}(\hat{H})ATIO(-t')^9)-n(?) (MANN)^{10}?^{11}) '-\hat{s}-t'(a)r ?^{12})(-?) \$(-)^{13}\bar{O}NIG^2) m-\hat{i}-\hat{a}^{14}\bar{i} \hat{i}-\hat{?}^{15}\bar{K}'-\lat{l}(r)\hat{k}'(?)^{10}) [H(H)ati\hat{a} m-\hat{i}-\hat{a} (Wortbeg.) \hat{i}-m (LAND) Ar\hat{s}(\hat{s})\hat{a}ui\hat{a}(?)^{17})(-?) K\bar{O}NIG^2)

(LAND) $Kar(i)gamtá(-(i)k'-m-á) KÖNIG^2) t-s(-)$ $t^{18}(-t)^{-10}(-)k'(-)t'-(á)r(-)^{19}$

 $\vec{\beta}$) Aus der Inschrift (s. o. unter

Z. 1) (MANN) ℓ^{20}) 21) 5 $mi(-\ell)$ (Wortbeginner) Khiliká $(-(i)k)-(\acute{a})r(-)$ $arvv^{2}$)- $\acute{a}^{23}$) (Wortbeschliesser) (Worttrenner)

1) Mit diesem Zeichen beginnt auch eine unveröffentlichte Siegel-(und Amulett?-)inschrift. S. unten No. 1. Möglich darum, dass es »Besitz« bedeutet oder auch einen Namen, dann hier den Namen des Königs der Schaleninschrift. Unsere ganz problematische Lesung beruht in erster Linie auf armen. aman = »Gefässe. Dazu ist zu bedenken, dass hinter dem ersten Zeichen in Izgin III, 3 ni folgt, in Mar'as IV aber und Palanga 2 unser Zeichen. S. auch Anm. 12 zu Bulgarmaden 2. 2) Vielleicht die jüngere Königsmütze und wie der ältere Spitzhut dsari(o) zu lesen. Dann könnte s vor diesem Zeichen + m-i-a weiter unten phonetisches Complement zu diesem dsari(o) sein. 3) Wohl dasselbe Zeichen, das bei Boghazköi (s. No. y auf p. 48) das 2 te Zeichen in der Gruppe für einen Königsnamen ist. 4) Vgl. Ova- als ersten Bestandteil kilikischer Personennamen (SACHAU in d. Zeitschr. f. Assyr. VII, 95 und P. KRETSCHMER, Griech. Sprache p. 365 f.). 5) S. Anm. 8 zu Ilama I-III. 6) Ein Tierkopf. Der damit bezeichnete Königsname also ursprünglich ein Tiername. Kaum verschieden von dem unten hinter dem Determinativ MANN folgenden. S. Anm. 10 f. 7) Das Zeichen scheint ein Verhältnis zu einem Gotte zum Ausdruck zu bringen. Cf. Ilama I + II, 3; III, 2; ferābīs III, 4 bis. Darnach könnte hier s-i wie weiter unten f-s davor ein Gottesname sein. Falls die Copie zuverlässig Königen von Kilikien.

aus Kilikien.
A, b, 1)

Schale(?) des Königs

 $W(P')^4$)-? (Name), von Kilikien des Herrn, des Gottes(?)⁵) [$S(\check{S})$ and a(?) Sohnes (? Knechtes?),

des? (Name), des(r)???), des Königs, des Herren Kindes (Sohnes), Hatiers-des(?), des? (Name) Sohnes, des?, des Königs, des gewaltigen (grossen),?, des grossen [(gewaltigen) Kilikien(?), H(H)ātī's,

des gewaltigen (grossen), des gewaltigen (grossen) Ars(z) [auiā(?) Königs,

von Kar(i)gamī(š) des Königs, des(r)?, des??(?).

von Bulgarmaden.
A, a, 21)
?(Name) ich bin, von Kilikien der Fürst,

ist, findet sich & (+ s) für einen Gottesnamen auf Siegel 18 bei WRIGHT l. c. Tafel XVI. (S. u. No. δ). Vielleicht entspricht dies s einer sonst auf Siegeln verhältnismässig sehr häufigen Gotteshieroglyphe: der ausgestreckten Hand mit 2 sichtbaren Fingern. Ist etwa 5 vor diesem Zeichen in Maras III, 2 phonetisches Complement dazu? Die Gottheit hiesse dann im Genitiv i-s-i mit vielleicht etlichen zu ergänzenden Vokalen. An die Isis zu denken scheint unerlaubt. Uebrigens könnte sowohl 5-6 als auch 6-5 als phonetisches Complement zum folgenden Zeichen der Schaleninschrift gehören, 8) S. Anm. 5 zu Jerābis I. 9) S. Anm. 3 zu Hamā IV. 10) So! 11) Derselbe Tierkopf wie im Anfang der Inschrift von Bulgarmaden. 12) Dasselbe Zeichen in der Löweninschrift Z. 4 mit p'(a) dahinter. 13) S. Anm. 2. 14) S. Anm. 4 zur Löweninschrift. 15) S. Anm. 6 zu Hamā I-III. 16) S. Anm. 3 zur Löweninschrift. 17) S. d. Wiener Zeitschr. f. d. Kunde des Morgenl. X, 11 ff. 18) Hinter i-s, nicht a, sondern das Zeichen hinter 5-i oben. S. Anm. 7. 19) Vielleicht phonet, Complement zum vorhergeh. Zeichen. 20) Nach der Copie von RAMSAY und HOGARTH nicht = p'(a). Siehe die Schaleninschrift. 21) Der Name auch in der Schaleninschrift genannt. 22) S. unten. 23) Könnte auch hinter (á)r- gelesen werden. Aber dies, wenn Genitivsusfix, hat nie, arw- dagegen stets á hinter sich.

(Wortbeg.) g(k')(u)r (oder $m(a)r(-r)^2$) (-Nom.-z.) (Wortbeg.) Khilik' $\dot{a}(-(i)k')$ $\dot{s} \stackrel{?}{:} r(-\text{Nom.-z.})$ (Wortbeg.) $\stackrel{?}{:}$ (Wortbeg.) $\stackrel{?}{:}$ (Wortbeg.) $\stackrel{?}{:}$ (Wortbeg.) (S'-ni-s') Sy(u) ennesi') (-Nom.-z.) dsario f(H(H)a: $\dot{a}(\dot{s})$:) (MANN) [fehlen etwa 6 Zeichen] (-Nom.-z.) $\stackrel{?}{:}$ $\stackrel{?}{:}$ (-Nom.-z.) $(\dot{a})r(-)-\dot{s}-n(\dot{s})$ (MANN) $\dot{s}$ (Wortbeg.) m(-i) $\stackrel{?}{:}$ -r-i

Z. 2) S^2 -ni-s-i (Worttr.) dsari- l-i sp'(a)i)s-l(a)r r-a⁸)

 $m-s p'(a) p(a) (LAND) M(c) i'-f-fair(-) p(a)-f-(a)r(-)^{10} ?^{11}-f-n(?)$

(Wortbeg. ^{12}) s(-)?- $(a)r(-)^{12}$) (LAND) Khilik $\dot{a}(-(i)k'-a)$ (LAND) Ars(s) $aui\dot{a}(?)^{13}$)(-'-') $H(H)ati\dot{a}^{14}$) m-'- $(\dot{a})r(-)$? ^{15})(-m) ni-n(?)-[.]

(Wortbeg.) $s-n(\hat{s})^{(i)}$ (Worttrenner) (Wortbeg.) $L'k'(\hat{s})^{(i)}-\hat{a}-m$ (Wortbeginner) (Worttrenner) $s^{(i)}$ dsario(-r) (Wortbeginner) $H(Hatia(-i)-m^{(i)})$ (Wortbeg.) $ni-n(\hat{s})-i$

γ) Die obersten 2 Bei (s. o. unter

Z. 1) $\acute{a}$ - $\acute{s}$ (LAND) Khilik $\acute{a}$ (Würdezeichen) $\acute{p}$ ($\acute{a}$) $\acute{p}$ ($\acute{a}$)(?) ^{20}) $(-\acute{p}$ ($\acute{a}$)(?) ^{21} - $\acute{a}$) (-Nom.-z.) $S(\check{S})$ anda(?)(- $\acute{a}$) (-Nom.-z.) ^{22})

1) u. 2) S. die Anmm. 7 und 9 zu Jerābis I. 3) Nur z. T. erhalten. 4) S. Anm. 1 zu den Beischriften von Aris. 5) Oder nach der Löweninschrift 1 und Bor 1 in das Nominativzeichen zu verbessern? Zum Zeichen für H(II)ātī s. Anm. 2 zu Hamā II. 6) S. die Anmm. 7 und 18 f. zur Schaleninschrift. 7) Zur Gruppierung s. Bor 2. 8) Möglich, dass r und d zu t'(a)r gehören. 9) S. d. Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morg. X, p. 8 f. 10) S. ibid, p. 14 f. 11) Eine jungere Form des Zeichens für bhure in-burn (?)? -i-n(?) dahinter könnte phonetisches Complement, könnte auch der Artikel sein. S. Anm. 4 auf p. 36. 12) Vielleicht zu trennen in s (= ich) und ?-(a)r(-). Hierin vielleicht ein Adjectiv zu sehen, das zum Vorhergehenden, vielleicht eins, das zum folgenden Khilika gehört. Da in dieser Inschrift das nördliche Melitene, das westliche Kilikien und das östliche Ars(2)ania(?) genannt werden, so könnte man die Angabe eines südlichen Herrschaftsgebiets vermissen und mit Rücksicht auf Anm. 1 zur Schaleninschrift, wonach das Zeichen vor (a)r(-) vielleicht mn zu lesen ist, und wegen des Landes Mnws- (Menuas) in Nordsyrien (s. dazu W. M. MÜLLER, Asien u. Europa 340 u. 344 f. und hierzu vorläufig Zeitchr. f. Assyr. X, 361 f.) darin einen Ausdruck für diesen Landesnamen suchen. Ein Gebirge, vermutlich

```
der Oberpriester (?)2),
von Kilikien (der Kilikier (?)) der ??, von [der Gottheit] ?
der ?, der Sy(u)ennesi(s) ^{4}),
der König, der Herr, von H(H)ati(?) der
[.... der ?], (der)? ?, der ?, der ?,
ich bin des ? (Name),
des Sy(u)ennesi(s), des Königs, des Herren, Kind (Sohn),
                 [ein Sohn (Knecht?) des mannhaften (?),
grossen Baba(?) (Vaters?), von Melitene des Landes (?) 19)
                                                  ?-der (?),
von (dem)? von Kilikien,
von Arz(s)aui\bar{a}(t), von H(H)\bar{a}t\bar{t}, dem grossen (gewaltigen)
                                               [der?, der?
von dem Volk (?) der Lyk(aon)ier (?)
ich 18) der König
der Hatier? -
schriften von Ivrīz.
A, a, 20)
Dies [ist] von Kilikien der Baba (?)
(Vater?), S(\tilde{S}) and a(\hat{r}),
```

dieses Landes Mnws (Menua(s)), genannt Sa(?)-(Si(?)-U(?))-ma-n(!?)u(m), wird in der Inschrift B Gudea's (Col. VII, 3; s. Keilinschr. Bibliothek III, 1 p. 34 f.) erwähnt. Darunter ist vermutlich das Gebirgsland der Cassiotis, wenn nicht der Bargyllus in Nordsyrien zu verstehn. Vielleicht ist danach s-mn-(a)r(·) d. i. von Saman- oder von Siman- zu lesen. 13) S. Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. X, 11 ff. 14) S. Anm. 2 zu Hamā II. 15) Dasselbe Zeichen mit m darunter, vermutlich einem phonetischen Complement, unten in Z. 5; serner in Kirtschoghlu Z. 2; Isgin Col. I, 5; II, 14; III, 2, 4, 6, 10, 19; IV, 7; Gürün II, 3+6; Andaval 2. 16) S. o. p. 11. 17) S. Anm. 3 zur Löweninschrift. 18) Vielleicht & phonet. Complement zu dsari(o). 19) S. Wiener Zeitschr. f. d. K. d. Morg. X, 16 ff. 20) So lese ich provisorisch wegen des vermutlich folgenden p'(d), da nach der Schalen-Inschrift, Bulgarmaden 2 oben und Bor 2 unten der Gott von Ivris der grosse p'p' ist. S. zu dem Zeichen mit dem Würdezeichen darüber wohl Mar'as III, 3 und Siegel No. 7 unten. 21) Das Zeichen sieht aus wie der Umriss des Zeichens p'(á) in Bor. Aber, falls es damit zu identificieren wäre, hätte es eine falsche Richtung. Die hat indes auch ni in Z. 2. 22) Jedoch vielleicht so zu ordnen: (Würdezeichen) ? (Nom.-z.) p'(a)(?)-a'(-Nom.-z.) $S(\tilde{S})$ and a(?)(-a).

- Z. 2) S'=-ni-s w(p')si (Nominativ-z.) s-i(a)r i i msi(-i)
- Z. 3) -Nom.-z.) $\frac{\partial}{\partial x}(-1)(a)r(-1) \frac{\partial}{\partial x} t'(a)r-w(p')$

- Z. 1) $d-s \ge t't'(z)^3$ $\ge S'z^2$
- Z. 2) ni-s H(H)atia+) dsari(o)(?)5) H(H)a(?)-
- Z. 3) $t'i(t)^3(-i)-a$

- 8) Die Inschrift (s. o. unter
- Z. 1) (Wortbeginner) $S^{-1}-ni-s(-\text{Nom.-z.})$ (Wortbeg.) T'(a)r-s-(a)r(-) s-r(-Nom.-z.) dsari(o) t'(-Nom.-z.) g(k')(u)r-(wenn nicht $m(a)r^6$)(-r-Nom.-z.)(MANN) $Mutal^{-8}$)?(-i-Nom.-z.) $(?)^{10}$ Worttrenner $a(?) m(??)^{10}$
- Z. 2) (Wortbeg.)(?) RHEA (?) 11) (Wortbeg.) r-p'(a)-s-a(Wortbeschliesser) (Wortbeg.) s p'(a) - p'(a) (Wortbeg.) $rac{1}{2}$ $(-w(p')(-)(a)r(-)^{13})$ (Wortbeg.) st'-(a)r(-)(-Nom.-z.) (Wortbeg.) 714) (Wortbeg.) r(-Nom.-z.) (Wortbeg.) MANN (-Nom.-z.) m (Worttrenner) (Wortbeg.) (Worttrenner) s
- Z. 3) (Wortbeg.)¹⁰) $\dot{a} \dot{c} + \dot{c}(-\dot{c}) + T(a)r \dot{s} + \dot{c}(-\dot{a})$ (Wortbeg.) $(MANN)p'(a)-p'(a)(Worttr.)G\ddot{O}\Gamma TIN(r)^{15}(-p'(a))m-am^{17})-s$

(Worttrenner) ∂^{18}) $T'(a)r-\dot{s}$ $w(p')\dot{s}\dot{t}-(\partial^{19})-(\dot{a})r(-)$ (Wortbeg.) (LAND) Khiliká (-(i)k'-a)-(a)r(-)

Dann ist p'(a)p'(a) aus d. Transscription zu streichen. 1) So wohl zu lesen. Kein Dreizack wie in Bulgarmaden 1 hinter S'-ni-s. Dies aber möglicherweise nicht genau nach dem Original. Möglich daher, dass an beiden Stellen ein von dem Zeichen für w(p') si verschiedenes Ideogramm für Sy(u)ennesi(s) oder das für w(p')si zu lesen ist. 2) Wohl dasselbe Zeichen wie eins in Jerābis I Z. 3. 3) S. unten. 4) S. Anm. 2 zu Ilamā I-III. 5) Kopf mit spitzem Hut? 6) u. 7) S. Anm. 7 u. 9 zu Jerābīs I. 8) S. Recueil de travaux XVIII N. S. II, 111 ff. 9) Das Zeichen eine Art Messer. 10) Nach dem Abklatsch. 11) Nach der Photographie Arm mit Faust, nach dem Abklatsch vor r in dieser Zeile Arm mit Faust mit dem Daumen nach oben, darum hier wohl Arm mit Faust mit dem Daumen nach unten. 12) S. Anm. 4 zur Löweninschrift. 13) So der Abklatsch. Ist hier $(\dot{a})r(\cdot)$ wie ev. $r \cdot \dot{a}$ in Bulgarmaden 2 (s. dies) ein Genitiv von

```
der Sy(u)ennesi(s), der starke, der Sohn des [Gottes]?
                                                der grosse,
? ? ?.
Dies [ist] ? (Name?), der(s) Herr(n)(?), ?, der Sy(u)e-
nnesi(s), von H(H)ātī der König(?), der Ha(?)-
tier(?).
von Bor.
A, a, 22)
Der Sy(u)ennesi(s),
von Tarsus der König, der König, der Herr,
der Oberpriester (?)<sup>7</sup>), Mutal-, der Streitbare (?)<sup>9</sup>),
der RHEA (?) Diener (?),
ich, des Baba(?) (des Vaters?), des?
Sohn (? Knecht?),
von [der Gottheit]? der Mann, der Mann,
der grosse (gewaltige), ich,
der (des)?, der (des)? von Tarsus(,) des grossen (gewaltigen)
Baba (? Vaters?), der Göttin(?), der grossen (gewaltigen) 16),
                                               [grossen(-er)
?<sup>18</sup>), von Tarsus, dem starken (?),
```

von Kilikien

^{*}ario = **tapfera? Kann aber auch Genitivsuffix sein. 14) S. Anm. 11.

15) Nach dem Abklatsch steht hier eine Gestalt genau wie die der Göttinnen in Boghazköi mit Turmhut und erhobener Hand, aber anscheinend ohne besondere Merkmale, daher wohl Hieroglyphe für **Göttina überhaupt. p'(á) hierunter (ev. = pa(o), bha(o) oder w(v)a(o)) würde dann ev. als phonet. Complement andeuten, dass das hatische Wort für **Göttina im Genitiv auf p'(á) (ev. wá) ausging. Man würde dann an deus-divus und Sippe denken können. Cf. arm. tiv = **Taga. S. Anm. 4 zur Löweninschrift. 16) Dies Adjectiv (lies emiā) hat die grosse Göttin auch in Boghazköi und Fraktin! 17) Nicht fraglich. 18) Vielleicht war hier der Name des Vaters zu lesen. Nicht ganz ausgeschlossen, dass hier dasselbe Zeichen wie vor t'(a)r im Anfang der Zeile stand. 19) Scheint dasselbe Zeichen wie das hinter Kar(i)gamiā im Titel der Könige von Karkemiš (Kargamiš) zu sein.

Z. 4) (Wortbeg.) (s-) dsari(o)-(Wortbeg.) t'(-t) msi-(-i)

(Wortbeg.) $\dot{s}$ - $w(\dot{p}')^{1}$)(-Nom.-z.)- $u(\dot{r})$ (Worttrenner) $\dot{a}$ - $\dot{i}$

(?) ε) Aus der In

(s. o. unter

In Z. 1) (links) Khiliká- ? dsari(o)(-s²)-r)

in Z. 2) $H(H)(a)t'-\dot{a}$ H(II)(a)t' $\dot{s}^2$)-t'r

(?) ζ) Inschrift

(s. o. unter

-d dsari(o) $i^{(1)}$ $i^{(2)}$ $i^{(3)}$ $i^{(4)}$ $i^{(4)}$ $i^{(4)}$ $i^{(4)}$ $i^{(4)}$

h) Aus der Grab

(s. o. unter

Khilik(-(i)k') $\dot{s}$ -i (-Wortbeschl.) Khilik(-(i)k') $\dot{a}$ -w(p') (-Wortbeschliesser) $\dot{sp}(\dot{a})i$ (-Nom.-z.) (Wortbeg.) $\dot{r}$ - $\dot{p}$ '- $\dot{s}$ - $\dot{a}$ (-Nom.-z.)

(Der Rest unleserlich und in den

i) Die Beischriften

(s. o. unter

a) (rechts vor

(LAND)") H(II) atiá") dsari(v) t'i(?)") (Würdezeichen) dsari(o)

¹⁾ S. Anm. 5 zur Löweninschrift. 2) Diese 3 Stellen zusammen machen diese Identificierung und Lesung fraglos. 3) S. die Anm. 3 zur Löweninschrift von Marsas. 4) S. Anm. 4 zur Löweninschrift. 5) S. Z. 2 dieser Inschrift und Z. 1 der Löwenjagdinschrift. 6) S. Anm. 3 zur Löweninschrift. 7) Für Owas S. Zeitschr. f. Assyr. VII, 94 f. 8) Vermutlich

des (der) König(s), des (der) Herr(n), eines Herren (eines) [grosses(-er, -en)

Kind (Sohn)-das (?der(?)) [ist] dies(?).

schrift von Kölitolu.

A, a, 18)

von Kilikien? der König ein Hatier, eines Hatiers Sohn

ich, ? ? ? der König, ?, von Lykaonien (?) der König, ein hatischer Grosser (Gewaltiger), eines hatischen Grossen [(Gewaltigen) Sohn

von Beiköi Z. 2.

A, a, 15).

? der König, ? der?(.) von H(H)ātī, von Lykaonien(?)(.) [der ?, ein Hatier.

inschrift von Agrak.

A, a, 25)

Ein Kilikier s-i (Name), eines Kilikiers Oa-(?)⁷) Kind (Sohn), von [der Gottheit] ? der Diener(?) beiden Copien ganz verschieden!)

von Fraktin.

A, a, 24)

dem Gotte)

Von *H(II)ātī* der König, der Herr(?), der König.

Arm mit Faust. Dann vielleicht der mit dem Daumen unten, die Hieroglyphe für die in der Nähe von Agrak im taurischen Komana verehrte
grosse Göttin. 9) So! Nicht die Gotteshieroglyphe. 10) So nach der
Photographie, nicht das Würdezeichen! S. zu dem Zeichen oben p. 6 f.
11) S. unten.

β) (rechts vor

(LAND):) H'H)atíá:) (Würdezeichen) m-t'(a)r m-' (Würdezeichen) KÖNIGIN

;) (rechts von

?)-str dsari(o) msi(?) GOTT(?) ? ?*)

k) Aus Inschriften von Königen

is, o, unter

a

Rechts vor dem vordersten Gotte: (GOTT) Sy(u)cnnesi(?)

þ

Links vor der vordersten Göttin: GOTT m-' RHEA

7

Rechts vor dem Könige im Götterzuge: (GOTT) ? -?")

δ

Vor einem Könige:):
?')(-)f(a)r ?-ni (Würdezeichen)dsari(o)

1) S. Anm. 9 auf p. 47. 2) S. Anm. 10 auf p. 47. 3) S. unten.
4) X-Mr (= Sohn (oder Knecht?) der?) also Königsname. 5) S. die Anmm. 7 und 18 f. zur Schaleninschrift. 6) Wohl dasselbe Zeichen, wie das 2 te in der Gruppe für den Namen des Königs der Schaleninschrift.
7) S. Humann und Puchstein, Reisen p. 65. 8) Nach d. Anmm. 7 und 9 zu Jerābis I ev. m(a)r-(mori) zu lesen und Derpriestera zu deuten. Dann könnte das Zeichen einen Titel des Königs andeuten. Falls es aber 9) mit dem folgenden t'(a)r zusammen eine Gruppe für den Königsnamen bildet, wäre für No. δ u. ε an den armenischen Namen Tira-tur (Geschenk des Herrn: Hübschmann im Festgruss an Roth p. 104) zu erinnern, und vielleicht auch an den Namen Ti-l-dw-r3 für den Obersten der Leibgarde I/(1-51-r1's (s. u.). 10) Dass hier der Landesname zu lesen, würde fraglos scheinen, wenn sich nicht in Bulgarmaden 4 anscheinend dieselbe Gruppe

der Göttin)

Von $\mathcal{H}(H)\bar{a}\bar{n}$ die Mutter, die grosse (gewaltige), die Königin.

den Bildern)

 X^3)- str^4) der König, der grosse (?), des Gottes (?) ? ? 5).

der Chammanenc(?) bei Boghazköi.

A, a, 13)

a

Der Sy(u)ennesi(s)(?).

ß

Die Göttin, die grosse (gewaltige), RHEA.

γ

?-? (Name)

δ

?*)(-) $i(a)r^{\circ}$) (Name?), von ?- ni°) (Landesname?) der König.

fände. Dass aber der König der Inschrift von Bulgarmaden bis Boghazköi im Norden herrschte, sieht unwahrscheinlich aus. Immerhin darf nicht unerwähnt gelassen werden, dass nach der Inschrift von Beiköi zu nicht näher bestimmbarer Zeit ein König vielleicht von Halē (Kataonien) und Lk'(?) d. i. Lykaonien (?), also wohl ein König von Kilikien, bis nach Phrygien vorgedrungen ist, dass nach Herodot I, 72 der Halys durch kilikisches Gebiet floss und dass andererseits der Zusammenhang in Bulgarmaden 4 nicht dagegen spricht, dass die Gruppe einen Landesnamen, vielleicht aber nur ein Appellativum mit einer ähnlichen Bedeutung wie *Land« bezeichnet. Vorhergeht an der fraglichen Stelle: *des Landes Herrscher (?) ?a. Liegt in X+ni (Genitiv!) ein Landesname vor, dann darf man an Chamman-ene zwischen Boghazköi und dem Halys im Süden denken, schwerlich an Armeni(a). S. oben p. 15 f.

Jensen, Hittiter.

Ueber einem Könige¹):

} (-)t'(a)r }-nt (Würdezeichen) dsari(o)

ζ

Im Anfang der grossen Inschrift'): ? ?-ni (Würdezeichen) dsari(o)

l) Inschrift im

(s. o. unter

 $? -i(?)^4$) $dsari(0)^5$) $? Ardzipio(??)^6$) $dsari(0)^5$)

m) Siegel

 $\boldsymbol{a}$

Inschrift der sogenannten

(s. o. unter

(Tarbibi- oder) Tarku(?)- $(u)assi-mi^{7}$) Urmia $(?)^{8}$) dsar $i(o)^{9}$) dsar $i(o)^{10}$) i^{11})

¹⁾ S. HUMANN u. PUCHSTRIN, Reisen, p. 66. 2) S. Anm. 9 auf p. 48. 3) S. Anm. 10 auf p. 49. 4) Scheint nach dem Abguss sicher. 5) Ein schmaler Kegel resp. 2. 6) Anscheinend ein Tier, wohl den Namen des Königs bezeichnend. Zu Königen mit Tiernamen s. Hamā II, 2, Bulgarmaden I und die Schaleninschrift. Vielleicht ein Adler. Der Adler heisst im Armenischen artsiv oder artsui, was auf *artsipio und vermutlich älteres echtarmenisches *ardzipio zurückgeht. Vgl. den Namen Aρζυβιος (Journal of Hellenic Studies XI, 250 No. 25, s. SACHAU in der Zeitschr. f. Assyriologie VII, 100), der gewiss einem *arzuio oder *arzivio entsprechen kann, aber auch gewiss einem *arzibio. In kilikischen Namen wird -pi am Ende zu bi (Sanda- pi, aber Tagzv-μ-βιου). So kann daher ein hatischer Name *Ar(d)zițio bei der nicht hatischen Bevölkerung zu *Ar(d)zibio geworden sein. Indes ist es gar nicht unmöglich, dass diese Form mit b für vielleicht älteres p die lautgesetzliche hatische Zwischenform zwischen *arzipio und artsieartsui ist. Es ist, da indogerman. bh im Armen. im Anlaut zu b, im Inlaut zwischen Vokalen aber wie p zu v wird, sehr wohl möglich, dass bh und p gleichermassen erst über b hinweg zu v wurden. 7) In der assyrischen Legende entspricht TAR + BI + BI + U + AŠ (!) + ŠÍ-MÍ. Zwischen BI und BI ist nach meinem Abguss ein bedeutend grösserer Zwischenraum als zwischen dem 2 ten BI und U, U und AŠ, AŠ und ŠÍ, ŠÍ und MÍ, MI und dem folgenden Zeichen für KÖNIG. Es ist daher nicht gerade

ε

? $(-)i'(a)r^2$) (Name?), von ?- ni^3) (Landesname?) der König.

? (Name), von ?-ní3) (Landesname?) der König.

Pass von Karabel.

A, a, 17)

Von ?-i(?) der König (?), ? Ardzipio (??), der König.

inschriften.

O

Bilingue des » Tarkondemos«.

A, b, 3)

(Tarbibi- oder) Tarķuwaššímí⁷), von Urmí(?)⁸) der König, der König.

wahrscheinlich, dass für BI + BI ein Zeichen und zwar KU zu lesen ist, Allerdings kann dies etwa um 1200 gegen das Ende der Kossaeerherrschaft ungefähr wie ein doppeltes BI aussehen, nur dass daran das vordere BI kleiner als das hintere ist und eng daran angeschlossen wird (s. Beitr. z. Assyr. II, p. 201 Z. 43 u. p. 202 Z. 23). Aber dass die beiden BI für KU auf einem Irrtum des Künstlers oder seiner Vorlage beruhen, ist durchaus möglich. Die auf TAR-BI-BI folgenden Zeichen der Legende sind U + AS + SI, schwerlich U + MU und unmöglich U + T(D)IM. Da AS nicht in ŠÍ hineinragt, so ist U + MU ausgeschlossen, solange nicht das Gegenteil bewiesen wird. An T(D)IM hätte ohne den leidigen Tarkondemos kein Mensch denken können. Dass sich der Königsname so auf die 3 Zeichen der hatischen Legende verteilt, wie oben geschehn, ist nur sicher, wenn das erste Tarku zu lesen ist. Wie nun aber, wenn es - da »Ziege« im Armenischen aits heisst — ein Rebus für hatisches á-i-s = armenischem ais (s. oben No. d u. No. g, γ, I f.) = »dieser«, im Anfange der Inschristen = »dies [ist]« wäre, das in der assyrischen Uebersetzung nicht zum Ausdruck käme? Dann wäre das zweite Zeichen der hatischen Legende, das pudendum muliebre (?), Tar-bi-bi-u-as oder Tarkuas zu lesen! Sicher ist die ungefähre Lesung mi für das 3te Zeichen erst dadurch geworden, dass ich es in einer Gruppe für den Genitiv von Kargami(s) nachgewiesen habe. - Vielleicht kehrt der Name in Izgin IV, 5 wieder. S. oben.

No. 12 bei Wright, Empire

No. 12 bei Wright, Empire

No. 2-4

No. 2-4

No. 2-4

No. 18

No. 18

8) S. die Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. X, 8. 9-10) Das erste dsari(o) entspräche, nach den anderen Inschriften zu schliessen - s. auch unten die Siegelinschrift β — dem einzelnen, das 2 te dem Doppelkegel, der in längeren Inschriften nur ganz selten - Bulgarmaden 2 und Inschrift von Kirtschoghlu Z. 1; s. o. unter A, a, 3 - für »König« in Verbindung mit einem Genitiv, im Anfang der Inschriften stets nur für ein isoliertes »Königa verwandt wird (Hamā II, III, V, Z. 1; Jerābis I, Z. 1; Jerābis II, Z. 1; Löweninschrift Z. I; Bor Z. I), und nur in Bulgarmaden I u. Andaval I wird statt dessen der einfache Kegel gebraucht. Man müsste also annehmen, dass Rücksichten auf die Raumverhältnisse den Künstler zur Vertauschung der Plätze für die beiden Hieroglyphen veranlasst haben. 11) So aber nur dann zu ordnen und zu übersetzen, falls die assyrische Legende - TAR-BI-BIuassimi sar (mātu) U(?)r-mi-i(?) d. i. TAR-BI-BI-uassimi, König von (dem Lande) U(?)rmi(?) - eine zum Mindesten annähernd genaue Uebersetzung der doppelten hatischen Beischrift ist. Ohne Rücksichtnahme auf sie würden wir die Inschrift links (auf dem Original) und daher auch die Inschrift rechts, von der Königsfigur aus nach beiden Seiten hin lesend, nach den Principien der hatischen Schrift so ordnen: 1) Ziegenkopf, 2) membrum muliebre (?), 3) der einfache Königshut, 4) das Zeichen, das wir mi lesen und, weil es in der Gruppe für den Genitiv von Karkemis gebraucht wird und oft mit m wechselt, zum Mindesten ähnlich lesen müssen, 5)?, 6) der doppelte Königshut. Ohne Berücksichtigung der assyr. Randschrift könnten wir dies z. B. deuten: I) »Von?-? der König, der grosse (imiá) (oder: bin ich (emi)),? (Name), der König«; oder 2) »?? (Name), der König, der grosse (oder: bin ich), von ? der König« oder 3) »? (Name), von ? der König, der grosse (oder: bin ich), ?, der König.« Es muss bemerkt werden, dass wir in der Löweninschrift Z. 3 im Ansang unter und hinter dem Zeichen für »Mann« vielleicht einen Ziegenkopf und dann vielleicht als Symbol eines Königsnamens lesen, dass darauf eine Hieroglyphe, ein schräges Messer mit 2 Einschnitten - oben mit »streitbare«(?) wiedergegeben - folgt, die immerhin mit der Hieroglyphe über dem Doppelkegel unsrer Inschrist identisch

ß

of the Hittites Tafel XVI.

? (Königsname)2) von ? der König, der König, der Herr1).

ibidem.

?3) von Kilikien (oder der Kilikier) ? ?(Name), von $H(H)\bar{a}t\bar{t}^4$) [der Herr').

ibidem.

?(Name?), des ?(Name?) Kind(?), ein Knecht von [der Gottheit]
____

°) \$(?) [bin] ich(?) ")

sein könnte, und dass darunter eine Hieroglyphe steht, für die wir oben, Anm. 6 zu Hamā I-III, die Lesung imiá vermutet haben. Darnach könnte man bei Ignorierung der assyrischen Legende versucht sein, die hatische Inschrift so zu lesen: ? GURGUM (oder MARKAS) dsari(o) mi ? dsari(o), und zu deuten: »? (Name), von Gurgum (oder Markas) der König, der grosse, der streitbare (?), der König«, und diesen König gar mit dem der Löweninschrift von Mar'as zu identificieren. Die Randinschrift müsste dann von einem anderen Könige, nämlich einem Könige von U(?)rmi(?), herrühren, der etwa den Knauf mit der Inschrift erbeutete. Dieser König könnte dann derselbe wie der vielleicht in Izgin IV, 5 genannte sein. Izgin liegt keine 10 Meilen von Mar'as. Indes - zwingend sind unsre Bedenken nicht, und jedenfalls zeigt die Vergleichung der beiden hatischen Inschriften, der zur Rechten und der zur Linken, dass der Künstler bestimmt einmal, durch die Raumverhältnisse gezwungen, das Anordnungsprincip durchbrach. Nach der Inschrift links (auf dem Original) müsste bei strenger Anordnung der Kegel nach der 2ten, nach der Inschrift rechts aber nach der obersten Hieroglyphe gelesen werden.

1) S. Anm. 5 zu $\Im$ erābis I. 2) Wenn das oberste Zeichen links mit dem Zeichen identisch sein sollte, das sich in der Bilingue des $\Im$ arkondemosa über dem doppelten Spitzhut befindet, müsste wohl das mittlere Zeichen oben das erste, das Zeichen links oben das zweite, und das Zeichen rechts oben, der Kegel, das dritte Zeichen der Legende und darnach so zu erklären sein: $\Im$? (Name), von U(?)rmi(?) der König, der König, der Ilerra. 3) Könnte die Hieroglyphe für $\Im$ Landa sein. 4) S. oben p. 6 f. 5) Andere Anordnung vielleicht möglich, aber nicht wahrscheinlich. 6) Scheint dasselbe Zeichen wie das für den Namen in γ zu sein. 7) Könnte eine Vereinfachung des Zeichens für $\Im$ ($\Im$ ($\Im$ ($\Im$ ($\Im$ dbh($\Im$)) oder $\Im$ ($\Im$ dis Zeichen gerade verschiedentlich in Siegellegenden gefunden wird (s. ε unten und die Siegelinschriften auf p. 26 f. des Recueil de travaux Vol. XVII), so ist meine Vermutung nicht grundlos. 8) S. Anm. 15 zur Löwenjagdinschrift. 9)—10) Oder — falls die Copie richtig — wird der

ε

No. 14

 $(a-2^{1}) sp'(a)i(2)^{2} ?-?$

ζ

No. 17

Khilik- ?-? dzarayi(?)3) ?(*Wortbeginner*)

η

(s. o. unter

- 1) Khilik- ?+) dsarayi(?)5) ?6)
- 2) Khilik- ?+)
- 3) dsarayi(?)5) ?6)
- 4) 76)
- 5) Sy(u)cnnesi(?)

Ð

No. 13 bei WRIGHT, Empire

? ? dzarayi(?)3) ? (»Wortbeginner«)

ı

(s. o. unter

(27) (28) (29) dsarayi(2)5) (*Wortbeginner*)

×

No. 5 bei Wright

Khilik- ?-mi(-Nominativzeichen)

λ

No. 6 ibidem

Khilik- ?10) mí11)

¹⁾ Vielleicht dasselbe Zeichen, das mit r (phonet. Complement dazu?) zusammen den Vater des Königs von Bulgarmaden bezeichnet (Bulgarmaden 2).

2) S. Anm. 7 auf p. 53.

3) Hier anscheinend der hohe Spitzhut für den niedrigen gebraucht. S. Anm. 15 auf p. 37.

4) Vielleicht das Zeichen unter dem Würdezeichen in Ivriz I, 1 und Mar as III, 3. Wenn dort p'(a)p'(a) zu lesen (s. oben p. 42) und dies (s. unten) = Bab- in den armen. Figennamen Bab Bab-ik und Bab-of's wäre, als Baba zu fassen. Jedenfalls wäre der Personen-

ε

ibidem.

A-? (oder des A-?) Kind(?) des?(-)? (oder: ?(-)?).

ζ

ibidem.

Ein Kilikier ?-? (Name), Knecht von [der Gottheit] ?.

η

A, b, 8).

Ein Kilikier ?4) (Name), Knecht von [der Göttin] ?6).

Ein Kilikier ?4) (Name),

Knecht von [der Göttin] ?6).

[Die Göttin] ?6).

Der Sy(u) cnnesi(s) (?)

θ

of the Ilittites Tafel XVI.

? ?(Name?), Knecht von [der Gottheit] ?.

A, b, 10).

? ?(Name), von [der Gottheit] ? Knecht.

×

ı

l. c. Taf. XIII.

Ein Kilikier ?-mi(Name).

λ

Tafel XVI.

Ein Kilikier? bin ich").

name aus einem mit einem Gottesnamen oder Gottestitel zusammengesetzten Namen abgekürzt. Vgl. den Personennamen Σάνδα (Zeitschr. f. Assyr. VII, 94). 5) S. Anm. 15 zur Löwenjagdinschrift. 6) Dasselbe Zeichen, das sich in der vermutlichen Siegelinschrift ξ findet. S. dazu die Anmerkungen. 7) Das erste Zeichen der Schaleninschrift. 8) Vielleicht die Hieroglyphe über β-r in Hamā II, 2. 9) No. 11 der Schrifttabelle. 10)—11) Das 2 te Zeichen eine Gotteshieroglyphe. S. Hamā I—III, V, I u. unten. Vielleicht gehört das -mi zum Namen. Dann bestände der Name aus einem Gottesnamen + mi. Sonst wäre er aus einem theophoren Namen abgekürzt.

μ

No. 16

(Würdezeichen) t'1)

ν

No. 2, 6, 7, 8

? Khilik-' (Wortbeschliesser)

ξ

Die Siegelinschrift des

(s. o. unter

²)(/)n(?)-disima (? oder dilimma?) ? dzarayi(?)

1) Ueber einem Hunde. No. 15 l.c. - eine männliche Figur auf einem Hunde, zu beiden Seiten anscheinend Schriftzeichen - lehrt wohl, dass der Hund den männlichen Gott im Göttinnenzuge von Boghazköi, den hatischen Herakles, repräsentiert, und dass die Inschrift »Herr« sich auf ihn bezieht. Cf. Ac-ourdu-v == der >Herr-Sanda«. S. unten. Haben wir es mit Siegeln des hatischen Gottes zu thun? Ein Siegel des Sonnengottes (Herakles) der Stadt '1-rn-ng (vermutlich der Hauptstadt von Hts-Hate) und eins des Swih von //ate, des Herrschers des Himmels, werden im Vertrage zwischen Ramses H und //mr genannt. 2) Diese Inschrift ist nicht schlechthin hatisch zu nennen. Von den daneben stehenden Figuren hat zwar die der Göttin Ithara grosse Aehnlichkeit mit dem Bilde der grossen Göttin aus Beredjik (mnonolith of a kinga; s. unten), aber der vor ihr stehende Mann hat ganz cyptisches Costum. Bei beiden vermisst man die hatischen Schnabelschuhe. Auch die Figuren hinter dem Manne, die man für Schriftzeichen halten hann, aind zum Mindesten nicht echt hatisch. Die erste, vielleicht ein Eselskopf mit einem sichtbaren Ohr, das nach vorn geneigt ist, und ausgestreckter Junge, kommt vo in den hatischen Inschriften nicht vor. Aber vergleichen konnte man mit ihr den Eselskopf der hatischen Inschriften, mit 2 sichtbetten Ohien ohne ausgestreckte Zunge, mit dem, was man zunächst unter dem Breinkopf sicht, das Zeichen unter dem Widderkopf in Hama V, I, mit dem datauf Folgenden eine Hieroglyphe in No. 13 bei WRIGHT l. c. 1:161 XVI (4. o. No. 0), und mit dem regelmässigen Dreieck darunter den niedrigen Spitzhut. Da es nun (s. unten) nicht unwahrscheinlich ist, dass der begelskopf im Hatischen in oder n zu sprechen ist, der Name des Beoffrere des Stegeleylinders aber mit in beginnt, ferner die letzte Figur hinter dem Manne ein Dreieck ist, das der hatischen Hieroglyphe für »Diener«, ett mechte sehr ähnlich ist, der Schluss der assyr. Legende aber »Knecht der Aharam lautet, so muss man es gegen meine frühere Meinung für erwigen wert halten, ob nicht die Figuren hinter dem Manne wenigstens eine

и

ibidem.

Der Herr 1).

ν

ibidem Tafel XIII.

?, ein Kilikier (oder: kilikisches).

ξ

Indisima oder Indilimma.

A, b, 16)

Indisima (? oder Indilimma?), der »Ishara«(?) Knecht(?)²).

teilweise Uebersetzung der assyrischen Legende und, wie oben vorgeschlagen, zu deuten sind. Das, was unter dem Eselskopf steht, wäre dann das Zeichen für den Namen *Indisima* oder *Indilimma* — und der Eselskopf(?), eins für ein phonetisches Complement (in) dazu — oder, was ebenso wahrscheinlich, für disima oder dilimma, und die Figur über dem Dreieck eins für die Bhara. Dann hätten wir in den Siegellegenden eine hatischassyrische Bilingue eines Cyprioten.

Eine Bestätigung hierfür dürfte wohl aus den Siegelinschriften des Siegels η zu entnehmen sein, die noch zu verwerten mir nur durch Prof. BEVAN's freundliche Dienstwilligkeit möglich geworden ist. In No. 2 am oben p. 22 angeführten Orte sehen wir eine libierende Person vor einer Göttin - mit einer oben flachen Kopfbedekung, wie wir sie sonst nur an Göttinnen sehen -, zwischen beiden einen Altar, ähnlich wie die in Fraktin und Üyük, darüber (s. No. 1 auf p. 54) Schristzeichen, 2 in der Mitte, von je 2 gleichen an beiden Seiten eingeschlossen, zu lesen nach p. 66 u. in der Reihenfolge: 1) das Zeichen für Khilik-, 2) wohl das, was wir in Ivris I, I unter dem Würdezeichen sehn (vgl. Mar'as III, 3), 3) den niedrigen Spitzhut, 4) das vermutliche Symbol für die Göttin Ishara. Da der Genitiv seinem Regens folgen und vorhergehen kann, so wechselt wohl der niedrige Spitzhut mit dem Triangel auf dem Siegel des Indilim(si)ma, und, da die sitzende Figur eine Göttin ist, so passt ein »Diener (Knecht) der Göttin Ishara« vorzüglich in die Legende hinein. Man möge nun nicht einwenden, dass die sitzende Figur keine Göttin sei, da sie das Blitzbündel, den doppelten Dreizack führe. Denn dass der Gegenstand, den sie in der Linken hat, kein Dreizack ist, sieht man an den Kugeln oben an den drei Enden. Es werden Blumen sein, die die Göttin hält. Vgl. PERROT u. CHIPIEZ, Histoire de l'art III, 673 u. 783 (vgl. p. 847), kappadokische Münzen mit dem Bilde der Anaitis (s. Numismatische Zeitschrift IX, p. 106 u. 109) und PERROT u. CHIPIEZ l. c. IV 771, No. 382. Ueber der Göttin schwebt wie über dem Bilde der grossen Göttin von Beredjik (s. unten) die geflügelte Sonnenscheibe als Symbol ihrer königlichen Würde,

In No. 4 der Sculpturen des Siegels finden wir ebenfalls die Göttin, jedoch wie in *Fraktin* und den Inschriften I und III von *Jerābīs* mit Spitzhut, vor ihr einen Altar, aber keinen Anbetenden oder Spendenden davor, und dem entsprechend nicht wie in No. 2 (1) und 3 in der bez. als Legende: »Knecht von [der Göttin]?«, sondern lediglich das vermutliche Ideogramm der Göttin.

Aber — was macht man nun mit den »Legenden« auf dem Siegel oder Amulett No. 384 bei PERROT und CHIPIEZ l. c. IV p. 772, wo das fragliche Zeichen anscheinend allein auf 3 Seitenflächen neben je einem Mann auf einem Tier erscheint? Dürfen wir nach den Spuren an allen 3 Stellen darüber ein Dreieck oder einen Triangel mit der Bedeutung »Knecht« ergänzen? Wo aber ist der Name des Eigentümers zu suchen?

Ist unsere Interpretation richtig, dies zum Schluss, dann ist Bhara — die Göttin Btar-Astarte des Meeres — ganz fraglos das assyrische Aequivalent für den Namen der grossen Mutter. Dafür spricht die geflügelte Sonnenscheibe über ihr auf dem Siegel, die Blumen in ihrer Hand, dafür auch, dass ausser ihr auf dem Siegel (No. 5 bei SAYCR; s. No. 5 auf p. 54) der Wettergott, der Gemahl der grossen Mutter, dargestellt ist.

III

Das hatisch-armenische Schriftsystem.

A

Die Schriftzeichen und ihre Verwendung.

Was ich darüber in der Zeitschr. d. Deutsch. Morgent. Ges. 48 gesagt habe, hat sich bis auf Kleinigkeiten bewährt und ich kann daher im Allgemeinen auf meine dortigen Ausführungen verweisen.

Die Schrift verfügt über 1) Zeichen für Begriffe, sogenannte Ideogramme, z. B. für »Land«, »König«, »Herr«, »ich«, »gross« u. s. w., 2) Zeichen für Laute und Lautcomplexe, 3) Zeichen, die nur als Hülfszeichen zur Erleichterung des Lesens dienen.

I. Die erste Klasse umfasst 1) Zeichen, die gelesen, 2) solche, die nicht gelesen werden, weil sie lediglich den Begriff eines folgenden Wortes zu determinieren haben, sogenannte Determinative, wie das Zeichen MANN, das z. B. vor einem folgenden Tierkopf andeutet, dass der damit bezeichnete Tiername als Personenname gebraucht wird (Ferābīs II, 1; Löwenjagdinschrift 1; Schaleninschrift; Bulgarmaden 1; Bor 1), das Zeichen LAND, das Zeichen GOTT, ein Zeichen für irgend einen Titel des Königs (Hamā I—III, 1), als stummes Würdezeichen über Einzelzeichen oder Zeichengruppen für GOTT (Gürün I, 4; II, 1 u. 6), KÖNIG (Kölitolu 2; Fraktin; Boghasköi, oben δ ff.), KÖNIGIN (Fcrābīs I, 2 u. 5; Fcrābīs III, 3; Fraktin), »Herr« (Siegelinschrift μ), »(grosse) Mutter« (Fraktin), p'(ά)p(ά)(?) = »Vater« (?) (Ivrīz I, 1; cf. Marʿaš III, 3).

- II. Die 2 te Klasse umfasst Zeichen 1) für Vokale, 2) für Konsonanten, 3) für Konsonant + Vokal oder Vokal + Konsonant.
- 1) Als Vokalzeichen sind bestimmt nachweisbar 2, eines für i und vermutlich auch e, eines für a und o (s. o. passim), was sich allerdings, dies muss ich hier betonen, mit voller Sicherheit nur aus dem armenischen Charakter der Sprache ergiebt. Da ebenso wie oft die Zeichen für i(e) und für a (o) noch ein drittes Zeichen unten 2 schräge parallele Strichelchen hat, so habe ich geschlossen, dass dies auch ein Vokalzeichen ist, also, falls das Zeichen für a und o nicht auch für u stehn sollte, für u. Beweisen kann ich das aber nicht. Es kommt nur selten und ausser in Ferābīs (in Ferābīs II, 5; IV, 2 sicher) gar nicht vor. Ich bezeichne im Folgenden das Zeichen für a und o mit å, das für i und e mit i. Darnach wird man z. B. unter mi das Zeichen für mi und me verstehen können.

Die Vokale eines Wortes brauchen in der Schrift nicht angedeutet zu werden, weder im Anfang, noch in der Mitte, noch am Ende eines Wortes. Ohne Hülfe des Armenischen erkennt man, dass z. B. i-mi-d = >gross, gewaltig« mit mi-d (Löweninschrift von Mar'as 4), $\dot{}$ -s = >ich« ($Ham\bar{a}$ IV, 4 etc.) mit $\dot{s}$ (f- $er\bar{a}b\bar{t}s$ I, 1 etc.) u. (Worttrenner-) $\dot{s}$ ($Ham\bar{a}$ II, 2; III, V, 1 etc.) wechselt, $\dot{s}$ -r=>König« (Bor 1 etc.) mit $\dot{s}$ -r- $\dot{t}$ und vielleicht auch $\dot{s}$ -r- $\dot{t}$ (Löweninschrift von Mar'as 5; $Ham\bar{a}$ I, 3), ($\dot{t}$) $h(a)\dot{t}$ - $\dot{t}$ - $\dot{t}$ =>Hatier« mit ($\dot{t}$) $h(a)\dot{t}$ (f-f)-f-f, ja mit (f) $h(a)\dot{t}$ (s. oben p. 2 ff.); mit Hülfe des Armenischen, dass (f) $h(a)\dot{t}$ sogar für den Genitiv (s. oben l. c.)*Hatioio steht, und dass Vokale zwischen 2 Konsonanten des Wortstammes nur selten durch Vokalzeichen vertreten sind. Vgl. die alte Berberschrift.

- 2) Die Zeichen für Konsonanten sind in 2 Kategorien zu teilen: a) solche für einen einzelnen Konsonanten, b) solche für einen Konsonantenkomplex.
- a) Von der ersteren ist zu bemerken: Da dasselbe Zeichen für das d in Mele(i)dia (Löwenjagdinschrift von

Ordasu 2; Bulgarmaden 2) und das t in Hatio (passim), wie wohl auch das t in Hamāt (Hamā V, 2 f.; IV, 1) angewandt wird, und ferner ein anderes Zeichen sowohl für das g in Kargamī(š) (Schaleninschrift) als auch das k in Khilik- (Bulgarmaden 1 etc.), so müssen wir es schon ohne Rücksicht aufs Armenische für äusserst wahrscheinlich halten, das jedenfalls für k und g, t und d nur je ein Zeichen gebraucht wird. Die geringe Anzahl häufig vorkommender Zeichen, der Umstand, dass es höchstens 3 Vokalzeichen giebt, die ungeheure Häufigkeit des Zeichens für die Zischlaute in Sy(u)ennesi-s und Tarz- machen es äusserst wahrscheinlich, dass diese Sparsamkeit sich auf das ganze Alphabet erstreckt, und dass demgemäss das Zeichen für die erwähnten Zischlaute für alle Zischlaute, ein Zeichen, das zweimal die Aussprache b(bh)- hat (in arbasund abbas-; Bor 1 und Agrak; Löweninschrift von Maras 1, Löwenjagdinschrift 2, Bulgarmaden 1(?); s. u.), auch für p-, ja auch für w(v)- gilt. Nun wechselt (s. u.) dies seltenere Zeichen, das in 2 Wörtern jedenfalls die Aussprache b(bh)hat, zum Mindesten in dem Worte für »Kind« (Löweninschrift von Mar'as 1, Bor 4, vielleicht auch Andaval 2 und sonst), wenn nicht öfters, mit einem häufigeren, für das die Aussprache w(v)- zu erschliessen ist (s. u.): deshalb ist es wahrscheinlicher, dass es p oder bh oder w(v) + Vokal, dies p oder bh oder w(v) zu sprechen ist, als dass es den Lautwort p oder bh hat und der Wechsel durch Annahme historischer und phonetischer Schreibung zu erklären ist. Aus dem armenischen Charakter der hatischen Sprache ergiebt es sich als fraglos, dass wenigstens das Zeichen für die Zischlaute in Tarz- und Syennesi-s mehrdeutig ist. Darum darf an dem Princip der Mehrdeutigkeit der anderen Zeichen innerhalb der oben angedeuteten Grenzen kaum gezweifelt werden.

Von Zeichen für einfache Konsonanten sind entdeckt: das für zur Bezeichnung des Spiritus lenis (Aleph) im Anfang eines Wortes und zwischen 2 Vokalen, vielleicht Ich bediene mich der Transscriptionen k', p', ℓ' und s, um anzudeuten, dass die entsprechenden Zeichen vermutlich nicht nur je einen einzigen bestimmten Konsonanten, sondern die einzelnen Variationen einer Konsonantenklasse bezeichnen.

b) Zur Bezeichnung der Silbe tar in dem Namen Tarz-Tarsus, zur Bezeichnung der Silbe hat in dem Namen Hatio dient je ein Zeichen. Früher meinte ich, dass diese auch die Qualität des Vokals zwischen den beiden Konsonanten andeuten, dass also das Zeichen für tar — da ja a und o, t und d den gleichen Ausdruck finden — ebenso auch für tor oder dar oder dor gebraucht werden könne, nicht aber z. B. für tir. Diese Meinung muss ich jetzt aufgeben. Mit höchster Wahrscheinlichkeit figuriert das Zeichen für tar auch in dem Ausdruck für das hatische Wort für >Mutter« (Löweninschrift von Mar'as 3 (?), Fraktin), für das wir ein altarmenisches mātēr oder matir zu erwarten haben, darf also weder tar noch ter oder tir, sondern nur tr gesprochen werden; und wollte man mir erwiedern, dass Tegoi- auf Münzen von Tarsus für eine einheimische Aussprache des Stadtnamens mit & in der ersten Silbe spreche, dass also das fragliche Zeichen in der Gruppe für den

Stadtnamen wie in der für das hatische Wort für »Mutter« ter gesprochen werden könne, so wäre zu entgegnen, dass die landläufige griechische Wiedergabe des Vokals durch a als korrekt durch die assyrische (Tarzi) bestätigt wird, und dass sich Τερσι- zu Τάρσος verhalten kann wie Πέρσης zu Pārsa, Σμέρδις zu Bardiya, Ξέρξης zu Ηλγāršā, Τισσαφέρνης zu Cithrafarna. Wenn das hatische, armenischem ustr = Sohn entsprechende Wort ('-)s-t-r (s. u.) auch mit jenem Zeichen geschrieben wird, so ist das für unsre Frage kaum zu verwerten, da dessen Etymologie unbekannt ist und wir darum nicht wissen können, ob seine armenische Form, für vielleicht älteres *uster, nicht durch Angleichung an dustr (für duster = Tochter) ein a oder ozwischen t und r eingebüsst hat. Ich glaube also, dass im Hatischen wie im Aegyptischen Zeichen für 2 aufeinanderfolgende Konsonanten den dazwischen gesprochenen Vokal nicht bezeichnen. Freilich ist dies bisher nur für einen Fall so gut wie erwiesen, da die Hand mit dem Messer bisher nur als Zeichen für (h)hat, die Klaue bisher nur als das für ma(o)gh (Löwenjagdinschrift 1) und der Kopf einer Dogge bisher nur als das für kom (ibidem) gefunden ist, »schneiden« aber im Armenischen hat-anel, »Klaue« magil und »Dogge« gamp'r(-sun) heisst (für a und o, g und k etc. je ein Zeichen!).

3) Es giebt ein Zeichen für mi(e), das natürlich, da ein besonderes Zeichen für i und e nicht gefunden werden kann, auch mi bezeichnen wird. Ich schreibe daher mi dafür. — Mit dem Zeichen für r wechselt häufig ein anderes Zeichen, das also Vokal + r oder r + Vokal bezeichnet. — Es scheint (s. o.) neben einem Zeichen für p' eins für p' + Vokal (dann + a) zu geben, ebenso eins für li (Ivriz II, 1 u. 3, Fraktin). U. A. m. —

Einem Zeichen für Konsonant + Vokal (mi) kann das Zeichen für diesen Vokal ($\mathcal{F}cr\bar{a}b\bar{t}s$ I, 1 u.s.w.), einem Zeichen für Konsonant (+ Vokal (?)) + Konsonant (h(a)t') das für den letzten Konsonanten (t') (s. o. p. 2 ff.) hinzugefügt werden,

als phonetisches Complement oder Determinativ, lediglich der dadurch erzielten erhöhten Deutlichkeit halber, ohne dass so ein bereicherter Lautbestand angedeutet würde.

Man kann ein Wort ideographisch, d. h. mit dem Zeichen für seinen Begriff, und phonetisch, d. h. mit den Zeichen für seine Laute, schreiben. Man kann auch der Deutlichkeit halber beide Schreibarten combiniren, und zwar nach folgendem Schema: Für s-r-i d. i. dsari(o) d. i. $\star$ König« kann man schreiben 1) den Spitzhut (oder den doppelten Spitzhut oder den Kegel), 2) s-r, 3) s-r-i, 4) s + Spitzhut, 5) Spitzhut + r, 6) s + Spitzhut + r, 7) Spitzhut + s + r, 8) s + r + Spitzhut. Vermutlich sind durch Schreibung des Schluss-i noch weitere Variationen möglich.

III. Hülfszeichen sind ausser den oben unter I, 2 genannten Determinativen: 1) Ein meist schräges, selten horizontales, den Laut- oder Begriffszeichen an der Seite, nach der hin gelesen wird, angefügtes Strichelchen, dessen eigentlicher Zweck nicht sicher bestimmbar ist, von dem sich aber wohl sagen lässt, dass das damit versehene Zeichen immer das erste oder das letzte einer Wortgruppe ist (beachte namentlich das Strichelchen an dem ersten s für Sy(u)ennesi- in Bulgarmaden 1; Ivriz I, 2; II, 1; Bor 1 und Andaval 3). 2) Ein Zeichen zur Markierung des Wortanfangs, das abgesehen von unten zu besprechenden besonderen Fällen — über und unter Götterhieroglyphen fast stets nur oben in der Reihe verwandt wird, und das doppelt gesetzt einmal den Anfang einer rund um eine Schale laufenden Inschrift markiert. Dass dies Zeichen meist eigentlich als Wortbeginner aufzufassen ist, darüber lässt seine Stellung - meist oben in der Reihe, und das einfache Zeichen im Anfang der Inschrift von Bor, das doppelte im Anfang der Schaleninschrift - keinen Zweifel. Aber in Siegelinschriften markiert es das Ende der Inschrift, so dass die Bezeichnung »Wortbeginner« nur für die Mehrzahl der Inschriften, nicht überall passt. 3) Ein Zeichen zur Markierung des Wortendes (s. u.). 4) Eins zur Markierung der Wortgrenze, das vor und hinter einer Zeichengruppe oder einem einzelnen Zeichen gedacht werden kann (s. u.). 5) Eins, um einen Ausdruck als Nominativ zu kennzeichnen (s. u.). Das Bedürfnis eines solchen Zeichens lag u. A. vor, wo man rein ideographisch schrieb, da man es einem Ideogramm, d. h. Begriffszeichen, nicht ansehen konnte, ob es z.B. einen Nominativ oder einen Genitiv bezeichnete. 6) Nicht klar erkennbar ist die Funktion von zwei mit einander gepaarten Halbkreisen, die einander ihre Aussenseite zuwenden. Sie stehn meist unter einem Zeichen (Hamā I—III, 2; Hamā IV, 3 bis u. s. w.), doch bei längeren schmal oder spitz zulaufenden auch unten an beiden Seiten (Hamā IV, 2; Ferābīs III, 5). Dies allein beweist schon, dass sie nicht zur Folge der zu lesenden Zeichen gehören, sondern eine Art Determinativ sind. Bis jetzt sind sie nur unter oder unten an Ideogrammen oder isoliert stehenden Lautzeichen nachweisbar. Vermutlich sollen sie sie resp. als eigentliche Ideogramme oder als Wortzeichen determinieren. 7) Oben über dem Ideogramm für Khilik(ā) findet sich in der Löweninschrift von Maras 1 bis und 2 ein perpendikuläres Strichelchen. Für eine Bestimmung seines Zwecks kommt in Betracht, dass an den genannten Stellen vor Khilik- das Determinativ LAND fehlt, dagegen in Z. 5, wo das senkrechte Strichelchen fehlt, das Determinativ steht. Sollte indes meine Vermutung richtig sein, dass die Hieroglyphe für Kilikien eine schematische Darstellung der kilikischen Küstenlinie ist - mit oder ohne Westkilikien, je nachdem man sie vom Meere oder vom Lande aus aufgenommen hätte -, so könnte das Strichelchen vielleicht zur Angabe der Lage von Tarsus, der Hauptstadt Kilikiens, dienen. Einen Lautwert hat es jedenfalls nicht. -

Wie sich bereits aus den Inschriften von Hamā leicht ersehen liess, kehren die Zeichen dem Lesenden ihre Vorder-

seite zu. In den einzelnen Schriftreihen werden je nach ihrer Grösse die Zeichen unter oder neben einander geschrieben. Im Uebrigen schreibt man bustrophedon. In einer Inschrift:

sind je nach der Richtung der Schrift die Zeichen entweder in der Reihenfolge: on bac, oder so: acbon zu lesen.

In Inschriften mit mehreren Reihen ist die erste in allen Inschriften, die nicht neben Bildern - von Göttern oder Menschen - stehn, von rechts nach links, die 2te somit von links nach rechts zu lesen u. s. w. Wenn demgemäss in Beischriften neben Götter- oder Königsbildern oft von dieser Regel abgewichen wird, dürfte der Grund dafür darin liegen, dass es Beischriften sind. In der Inschrift rechts von dem Gotte wie in der rechts von dem Könige bei Ivriz ist die erste Reihe nach rechts zu lesen, ebenso in der über der Löwenjagdinschrift von Ordasu, deren Anfang sich über dem links stehenden Könige befindet. Hieraus darf man den Schluss ziehen, dass in diesen Beischriften die erste Reihe rechtsläufig ist, weil sie rechts von der Figur steht, auf die sie sich bezieht. Man will eben den Anfang der Inschrift - dieser hier (ich) - möglichst nahe an den Kopf der gemeinten Figur hinanbringen. Wenn demgemäss in Fraktin die einreihigen Beischriften zwischen dem Gotte und dem Könige, der Göttin und der Königin rechtsläufig sind, so ist es schon deshalb wahrscheinlich, dass sie sich auf den links stehenden Gott und die links sitzende Göttin beziehen, und Aehnliches gilt wohl von der Löweninschrift, deren erste Zeile rechtsläufig ist und die sich deshalb auf die links stehende Figur zu beziehen scheint (s. u.). In Siegellegenden mit doppelter oder teilweise doppelter Inschrift, links und rechts, ist zum Mindesten meist von der Mitte aus nach rechts und nach links zu lesen. Vermutlich stammt dieser feste Usus von Siegellegenden mit einem Bilde in der Mitte her. S. die Bilingue des »Tarkondemos«. Diese zeigt zugleich, dass ein Tierkopf in Siegelinschriften zu beiden Seiten einer Figur deren Richtung haben kann, obgleich die Inschriften als Ganzes nach entgegengesetzten Seiten zu lesen sind. Darnach ist wohl die Richtung des Tierkopfs in der Doppelinschrift auf dem Siegel von Bor (b, 5 der Liste) zu beurteilen. Nun giebt es aber 2 sichere Ausnahmen hiervon. Einmal sind, soweit man das erkennen kann, alle Beischriften zu den Göttern bei Boghazköi, die links vor den nach links gewandten Figuren stehen, rechtsläufig. Diese Ausnahmen sind indes sehr leicht aus den besonderen Umständen zu erklären. In längeren Inschriften neben einer Figur haben Inschrift und Figur gleiche Bedeutung. Man darf dafür dieselbe Aufmerksamkeit erwarten, wie für die Figur. Wenn daher die Figur etwa nach rechts sieht, die erste Reihe der Inschrift aber rechtsläufig ist, so ist dies störend, aber die Inschrift hat eben auch ihr Recht, zudem wird das bereits in der nächsten, linksläufigen Reihe compensiert. In den Beischriften von Boghazköi aber sind die wenigen Symbole, die den Namen der Gottheiten andeuten, jeweilig gewissermassen ein Bestandteil des Bildes. Da wäre es fortwährend störend gewesen, wenn man sie immer nach einer anderen Richtung hin hätte lesen müssen, als nach der hin, in der man auf die Figur hinsah. Man gab ihnen daher die Richtung der Figur, um sie in der entgegengesetzten zu lesen.

Eine weitere Ausnahme liegt in der von Humann und Puchstein, Reisen, Tafel XLIX veröffentlichten Inschrift von Mar'as vor, die eine Königsstele bedeckt und oben und an den Seiten einschliesst, also nicht etwa nur an der rechten Seite steht. Sie beginnt gleichwohl rechtsläufig. Der Grund dafür mag sein, dass die Königsfigur nach links sieht.

Anhang.

1. Die Zeichen für mi, i und i.

Zur Lesung des Zeichens für mi, die ich seinerzeit für sicher hielt und die auch sicher ist, muss ich aus unten zu Tage tretenden Gründen Einiges bemerken. Bekanntlich hatte SAYCE, vom Zufall begünstigt, in diesem einen Punkte, was die Lesung der Inschriften betrifft, richtig geraten oder geschlossen, dass jenes Zeichen so zu lesen ist. Die Lesung ergiebt sich aber nicht, wie er meinte, aus der Bilingue des TAR-BI-BI-uassimi allein, noch weniger aus daraus von Sayce gezogenen Folgerungen, sondern daraus, dass das Zeichen in der Gruppe für TAR-BI-BIuaššímí und der für Kargamiš(s) erscheint, aber auch hieraus nicht ohne Weiteres. Man hat zunächst zu berücksichtigen, dass mit dem Zeichen ein relativ häufigeres und absolut genommen sehr häufiges Zeichen wechselt, welches also = m, nicht etwa = Vokal + m oder m + Vokal sein kann. Da es nun bei den Assyrern Kargamis(s) und Gargamis(s) heisst, der Personenname in der Bilingue aber, nach meinem Abguss davon zu schliessen, TAR-BI-BIuaššímí oder TAR-KU-waššímí (s. o.), so kann das Zeichen nicht am oder im, muss also mi bedeuten.

Nun wechselt in dem Ausdruck für sich bin« dieses mi mit mi + X. Daraus ergiebt sich in Verbindung mit anderen Gründen als fraglos, dass X einen Vokal bezeichnet; dass es aber gerade i bezeichnet, wie ich geschlossen habe, war zwar richtig, aber doch aus den Inschriften allein nicht absolut zu erweisen. Denn da, wie ich jetzt weiss, die Vokale ganz nach Belieben ausgedrückt werden und unausgedrückt bleiben können, so ist der Annahme Nichts hinderlich, dass X, anstatt den durch mi bereits einmal bezeichneten Vokal, irgend einen andern bezeichnet. Weil X = i (und e) sein sollte, darum und

nur darum sollte ein anderes sehr häufiges Vokalzeichen = a oder o sein. Mit dem Lautwert von X wird nun aber natürlich auch der von diesem zweifelhaft. Dass ich gleichwohl - aber nur zufälliger Weise - Recht behalten werde, beweist nur der Armenismus der Sprache. Man setze für mein unten zu besprechendes t-i-i = >Herr«, d-i-s = vdieser(d-i-d) = vdieses(d-i) = vich bin(d)-i-à als Endung der Gentilnamen im Nominativ Singularis: $t'-\dot{a}-\dot{a}$, $i-\dot{a}-\dot{s}$, $i-\dot{a}-\dot{i}$, mi- $\dot{a}$ und $-\dot{a}-\dot{i}$ — die partielle Verwandtschaft dieser Wörter und Wortstücke mit entsprechenden des Armenischen würde neben den zahlreichen Uebereinstimmungen zwischen hatischen und armenischen Wörtern so bedeutsam sein, dass sie am armenischen Charakter des Hatischen nicht zu zweifeln erlauben und zu einer Vertauschung der Lautwerte für die beiden Vokalzeichen zwingen würde.

Nun giebt es wenigstens einen nicht zu unterschätzenden Anhaltspunkt zur Bestimmung des Lautwerts der beiden Vokalzeichen ohne Hülfe des Armenischen. In Ivriz I, 1 findet sich die Hieroglyphe des Götterherrn mit dem phonetischen Complement X, d. i. i oder a, für den Nominativ seines Namens. Es ist anzunehmen, dass sein Name in kilikischen Namen besonders oft angetroffen wird. Aus den mit Sanda zusammengesetzten Personennamen ersehen wir, dass im Hatischen ein Substantiv als erstes Glied eines Compositums die Nominativform haben kann (s. u.). Es lässt sich daher wohl aus der Gestalt der hatischen Götternamen in der Composition ein Schluss auf ihre Gestalt im Nominativ ziehen. Von allen erschliessbaren kilikischen - hatischen und vielleicht nichthatischen - Götternamen (s. u) hat einzig und allein Tεδι- in der Composition ein i am Ende und allein $T\beta \epsilon \rho \eta$, von dem es aber nicht feststeht, ob es dazu gehört, ein η . Aber dies wechselt mit a (in $T\beta\epsilon\rho\alpha$ - $\varsigma\eta\tau\alpha\varsigma$), geht also wohl auf einheimisches $\bar{a}$ zurück. Nun aber tritt Τεδι nur in Τεδιαρις und Τεδινηνις (SACHAU in der Zeitschr. f. Assyr. VII, 93 u. KRETSCHMER,

Griech. Sprache p. 344), dagegen von den auf a oder o ausgehenden Götternamen $Taq\varkappa o - Tqo\varkappa o$, $P\omega$ und $\Sigma a \varkappa \delta a$ in Personennamen sehr häufig oder wenigstens häufig auf. Es ist daher unwahrscheinlich, dass der Götterherr gerade $Te\delta\iota$, viel wahrscheinlicher, dass er $Taq\varkappa o - Tqo\varkappa o$ oder $P\omega$ oder $\Sigma a \varkappa \delta a$ (s. u.) hiess. Darnach müsste das determinierende Vokalzeichen hinter der Hieroglyphe des Götterherrn in Ivriz I, I a oder o, also $\acute{a}$, das andere der oben besprochenen Vokalzeichen somit $\acute{\iota}$ gelesen werden: Lesungen, wie wir sie von Anfang an vertreten haben und durch unsere armenische Hypothese erfordert finden.

2. Der Wortbeschliesser.

Diesen treffen wir in den älteren Inschriften sehr selten, wahrscheinlich nur in Ferābīs III, 5. Er teilt mit einem anderen Zeichen, ursprünglich einem senkrecht stehenden Messer (s. u.), die Eigentümlichkeit, dass er besonders oft, ja ohne jede Frage meist, und, soweit ich bis jetzt sehe, immer am Ende von Gruppen steht. Namentlich die Löweninschrift von Mar'as bietet hiefür viele Beispiele. Anders aber wie jenes Zeichen scheint dieses überhaupt nur dort, nie im Anfang einer Gruppe zu stehn. Jedenfalls finde ich kein Beispiel hierfür. Dagegen unterscheidet es sich von dem Nominativzeichen (s. u.) dadurch, dass es nicht nur am Ende von Nominativ-, sondern auch von Genitivgruppen steht. Vielleicht liegt hiervon ein Fall vor in der Löweninschrift von Mar'as 4, wo wir es hinter t'und vor s-p'(a) = sSohn«, sKind« finden. Hier indes könnte die Gruppe vor s-p'(a) ein im Nominativ stehendes zu s-p'(a)gehöriges Adjectiv bezeichnen. Ein sicheres Beispiel liegt dagegen wohl in der Inschrift von Agrak (s. o. p. 46 f.) vor. Diese beginnt nach meinen Entzifferungen mit Khilik-(-(i)k') $\dot{s}-\dot{t}-\dot{r}$ Khilik $(-(\dot{t})\dot{k}')$ $\dot{a}-w(\dot{p}')-\dot{r}$ $\dot{s}\dot{p}'(\dot{a})\dot{t}$ (-Nominativzeichen). Das wird doch wohl so zu übersetzen sein, wie oben

^{1) /} bezeichnet das fragliche Zeichen.

getan, nämlich: Dein Kilikier s-i (Name), eines Kilikiers a-w'(p') (Name) Kinda, also die mit i) schliessende Gruppe vor sp'(a)i = Kinda einen Genitiv, schwerlich ein dazu gehöriges Adjectiv bezeichnen. Also das fragliche Zeichen erscheint nur am Ende von Zeichengruppen, hinter Nominativen und gewiss auch Genitiven. Es wechselt nie, soweit ich sehe, mit Laut- oder Begriffszeichen. Daraus muss ich den Schluss ziehen, dass es kein Lautzeichen ist, sondern ein Hülfszeichen zur Markierung des Wortendes. Der armenische Charakter des Hatischen lässt, dies sei hier noch bemerkt, auch keine andere Lesung zu.

3. Der Worttrenner.

Dies Zeichen — ursprünglich ein senkrecht stehendes Messer — findet sich ausserordentlich oft im Anfang oder am Ende einer Gruppe. Siehe z. B. Jerābīs I. Dagegen lässt es sich in der Mitte einer Gruppe nirgends mit Sicherheit nachweisen. Es findet sich am Ende nicht nur von Gruppen für vermutliche Nominative, sondern auch von solchen für Genitive. Es kann daher nicht wie das Nominativzeichen ein rein graphischer Exponent für eine grammatische Kategorie sein. Was dann? Das Zeichen geht auf das Bild eines Messers zurück (Hamā II, 2 u. III, 1) und das Messer - trennt. Ich stelle daher die Behauptung auf, dass es als »Worttrenner« fungiert. Dass wir es bisweilen vor oder gar hinter dem Wortbeginner finden (s. Ferābīs I, 3 bis, Bulgarmaden 2, Bor 2), kann uns an dieser Deutung nicht irre machen. Denn es lässt sich z. B. annehmen, dass Ausdrücken für gewisse Wörter, zumal solchen, die nur in einem Zeichen bestanden, um sie von ihrer Umgebung als nicht dazu gehörig abzutrennen, besonders gern irgend ein Trennungszeichen voroder nachgesetzt wurde, so dass dies gewissermassen damit zu einer conventionellen Gruppe verwuchs. Auch mag

^{1) /} bezeichnet das fragliche Zeichen.

mit einer solchen Cumulierung wie mit der Doppeltsetzung des Wortbeginners eine Verstärkung, in diesem Falle eine Art Interpunction beabsichtigt sein. Dergleichen liesse sich nun auch annehmen in Fällen wie dem in der Löweninschrift von Maras Z. 2 vorliegenden, wo unser Worttrenner unserm Wortbeschliesser folgt. Ist meine Vermutung richtig, dann wäre, wie ich schon früher annahm, das Messer + s gewiss soviel wie s allein, nämlich = siche, ebenso auch '+ s + Messer (Ferābīs I, 3 bis) soviel wie '-s, nämlich aller Wahrscheinlichkeit nach auch = siche. Steht dies doch in Hamā IV, 4 zwischen der Hieroglyphe für siche und tmia (MANN) k(h) at ta(-a) = sein Grosser, ein hatischere, und wird daher wohl der Hieroglyphe phonetische Lesung sein.

Meine neue Erklärung befreit uns von einer Unmasse unwahrscheinlicher Ausnahmen, zu der meine frühere, dass es 'oder etwas Aehnliches bedeute, nötigte. Sie ist nach allen Seiten hin, soweit ich sehe, einwandfrei. Uebrigens darf nun betont werden, dass meine neue Erklärung gefordert wird, falls das Hatische die Ahnfrau des Armenischen ist.

4. Das Nominativzeichen.

Weil in vielen hittitischen« Namen die Endung soder s vorzuliegen schien, hielt Savce ein Zeichen am Ende von Gruppen, die offenbar Nominative bezeichnen, — von der Gestalt eines Kesselhenkels — für das s. Ich folgte ihm, jedoch legte ich dabei vor Allem Gewicht darauf, dass ein König von Karkemis bei Tiglatpileser III Pisiris, bei Sargon aber Pisiri heisst. Denn daraus ergab sich, dass eine Nominal- und speciell Nominativendung s der Sprache von Karkemis zu Tiglatpileser III. Zeit wenigstens noch nicht spurlos verschwunden war. Dass offenbare Nominative bereits in den ältesten Texten bald mit jenem Zeichen geschrieben werden, bald nicht, erklärte ich mir mit der Hypothese, dass bald historisch, bald phonetisch

geschrieben werde, dass bereits zur Zeit, aus der die ältesten Texte stammen, das Nominativ-s in der Regel nicht mehr gesprochen wurde, dagegen noch in späterer Zeit in altehrwürdigen Königsnamen wie Pisiris. Hiergegen wäre ja nicht Viel einzuwenden gewesen, wenn sich nicht das Zeichen, soweit ich dies erkennen kann, nur am Ende von Gruppen für Nominative, sonst aber nicht fände. Es wäre doch kurios, wenn es nur zur Bezeichnung des Nominativ-s verwandt worden wäre; und anzunehmen, dass dies von allen übrigen s-Lauten der Sprache — so dem in den Königsnamen Pisiri und Sangara — verschieden war und darum einen anderen Ausdruck in der Schrift erheischte, scheint unstatthaft.

Noch mehr aber bringt uns diese unsre, urspr. Savce'sche Annahme in Conflict mit unsrer armenischen Hypothese. Schwand indogermanisches s im Auslaut im Nominativ, so musste es gleichzeitig auch wohl im Genitiv im Auslaut verloren gehn. Und in der Tat zeigt sich der hatische Genitiv Singularis ohne s. Aber wenn dies s wirklich im Nominativ nach Belieben geschrieben werden konnte, weil es zur Zeit der Schrifterfindung noch gesprochen wurde oder werden konnte, warum schrieb man es dann nicht auch einmal im Genitiv? Ich glaube, wir können diese Schwierigkeiten nur mit einer Annahme erledigen, die ich bereits in der Zeitschr. d. Deutsch. Morg. Ges. 48 angedeutet habe: Das fragliche Zeichen hat überhaupt keinen phonetischen Wert; es ist lediglich Zeichen des Nominativs. Man wende mir nicht ein, dass man den Hatiern keine grammatischen Speculationen zutrauen könne. Darauf würde ich erwidern, dass Jemandem, der allerdings nach dem Vorbilde des Aegyptischen (s. u.), aber doch nicht ohne eine ganze Reihe eigener Zutaten und origineller Ideen die hatische Schrift schuf, wohl auch einige Gedanken über die hatische Grammatik, im Speciellen über die besondere Bedeutung des Nominativs kommen konnten. Und die Eigenartigkeit der Schrift, die alle Vokale ignorieren und ein Wort in allen Casus eines Numerus durch ein Zeichen wiedergeben konnte, so dass z. B. Nominativ und Genitiv Sing. auf die verschiedenste Art gleich geschrieben werden konnten, und die Besonderheit der Sprache, in der Nominativ und Genitiv Sing. gleich lauten konnten — so in den ursprünglichen a-Stämmen, nachdem das ursprüngliche Genitiv-s abgefallen — mussten ein Zeichen für den Nominativ sehr angebracht erscheinen lassen.

B

Das ägyptische Vorbild des hatischen Schriftsystems.

Die Elemente, aus denen sich die hatische Schrift zusammensetzt, und die Art ihrer Verwendung erinnern so vielfach an die der ägyptischen Schrift, dass man der Annahme einer Entlehnung kaum entgehen kann: Bilderschrift noch durchaus erkennbar, Zeichen für Begriffe und Zeichen für Laute und zwar für einfache Konsonanten und 2 Konsonanten, wohl ohne den dazwischen gesprochenen Vokal, combinierte Anwendung der ideographischen und der phonetischen Schreibung, unbeholfene Bezeichnung der Vokale wie in der ägyptischen Fremdnamenschrift, Richtung der Zeichen der der Schrift entgegengesetzt. Eine Eigentümlichkeit, die die Schrift wohl aus guten Gründen mit der kyprischen gemein hat, nur dass diese weniger konsequent ist, verdient besonders betont zu werden, nämlich die, dass allem Anschein nach k und g (etc.), t und d (etc.), p und bh (etc.) und alle Zischlaute wie s, s (etc.) durch je ein Zeichen ausgedrückt werden. Auf so etwas vertällt ein Schrifterfinder schwer, wenn er nicht durch eine Vorlage gebunden und gehemmt wird. Es deutet dies darauf hin, dass in dieser Schrift, nach deren Muster oder doch wenigstens Vorbild das hatische Schriftsystem geschaffen wurde, die Laute der verschiedenen Lautkategorien wenigstens bis zu einem gewissen Grade

zusammengefallen resp. nur durch einen Laut vertreten waren. Nun sind aber k und g, t und d im Aegyptischen später zusammengefallen, und so möchte ich - wenn auch nicht ohne Bedenken, da nach Erman der Wechsel von t und d sowie von k und g erst sehr spät zu beobachten und ihm aus dem neuen Reich noch kein Beispiel dafür erinnerlich ist - diesen Umstand für jene Eigentümlichkeit der hatischen Schrift verantwortlich machen, wie ich auch glaube, dass er die ähnliche in der kyprischen Schrift erklärt. Ich vermute, ohne jetzt noch einen direkten Zusammenhang zwischen der kyprischen und der hatischen Schrift anzunehmen, dass auch die kyprische Silbenschrift an der ägyptischen Schrift ihr Vorbild hat, und zwar an der hieratischen und Silbenschrift für Fremdnamen, in denen man der Bequemlichkeit halber zwischen je zwei Konsonanten stets einen wenn auch wohl nicht immer vollen Vokal sprach. Die ältesten hatischen Schriftdenkmäler mögen etwa aus der Zeit um 1000 vor Christus stammen. Aber um diese Zeit zeigt die Schrift bereits alle Spuren einer längeren Entwicklung aus einer ursprünglichen Bilderschrift: Von sehr vielen Zeichen lässt sich gar nicht mehr erraten, was sie ursprünglich vorgestellt haben. Man wird nicht fehlgehen, wenn man die Erfindung der hatischen Schrift nicht später als zwischen 1200 und 1100 ansetzt. Um diese Zeit war der Einfluss der babylonischen oder assyrischen Kultur in Vorderasien gewiss weniger mächtig als der ägyptische, und es ist daher begreiflich, wenn sich die Hatier, als sich bei ihnen das Bedürfnis einer Schrift einstellte, nach der ägyptischen statt nach der assyrisch-babylonischen eine neue Schrift schufen. Ein bedeutsames Zeugnis hierfür legt eine Sculptur aus Sendjirli im Norden von Syrien (jetzt im Berliner Museum) ab. Dort ist ein Schreiber abgebildet mit einem ägyptischen Schreibzeug in der Hand! Analogien werden meist oder stets zwischen je zwei unverwandten Bilderschriftsystemen gefunden werden. Analogien bestehen auch zwischen dem hatischen und dem assyrisch-babylonischen. Die innige Ähnlichkeit zwischen dem hatischen und ägyptischen weist aber darauf hin, dass jenes nach ägyptischem Vorbilde gemacht ist. Von dieser These aus wird man nun vielleicht auch eine Einzelheit verstehen können wie die, dass der doppelte Spitzhut sogut wie der einfache »König« bedeutet. Man denkt an die ägyptische »Krone« von Oberund die von Unterägypten, die der König von Aegypten als König von beiden Aegypten trägt.

Es heisst über den Rahmen dieses Kapitels hinausgehn, wenn wir hier noch die Frage aufwerfen, ob gewisse Aehnlichkeiten zwischen der hatischen Schrift und der altsemitischen Buchstabenschrift zufällig sind oder deren Ursprung verraten. Es lassen sich vergleichen: das hatische Zeichen für a und das altsemitische n ('), n (in der allerdings verhältnismässig späten Löwenjagdinschrift) und n (n), n (n) und n (n), n (n) und n (n), n (n) und n (n), n (n) und n (n), n (Kölitolu!) und n (n), n (n), n (n) und n (n), n (n). Aber das kann Alles zufällig sein, verdient indes im Auge behalten zu werden, solange ein anderweitiger Ursprung der altsemitischen Schrift noch nicht erweislich ist.

C

Paläoarmenischer Ursprung der hatischen Schrift.

Bis vor Kurzem wusste ich noch nicht, ob alle Inschriften in einer Sprache, der nämlich z. B. der Könige von Karkemis, abgefasst seien. Dies galt vor Allem von der Inschrift von Kölitolu. Jetzt, nachdem ich die Photographie davon einer eingehenden Prüfung unterzogen habe, steht es mir absolut fest, dass auch sie ein hatisches Sprachdenkmal ist. Nennt sich doch ihr Urheber »Hatier, Sohn eines Hatiers«.

Dasselbe gilt mit absoluter Sicherheit fast von allen

Inschriften mit hatischer Schrift, das Gegenteil kann von keiner behauptet werden. Es wird daher sogut wie gewiss, dass die hatische Schrift nur für die Sprache der Hatier gebraucht ist, demnach auch von diesen erfunden sein muss. Daraus würde sich nun als notwendige Folge ergeben, dass die Lautwerte der hatischen Schrift aus der hatischen Sprache abgeleitet sein müssen. Wir haben in der Zeitschr. d. Deutsch. Morg. Ges. 48 aus dem, was wir damals von ihr wussten, den Schluss gezogen, dass sie eine ältere Form des Armenischen ist. War demnach der Schluss richtig, so müssen die Lautwerte der hatischen Schrift mindestens zum grossen Teil im Armenischen ihre Erklärung finden. Und da zeigt sich nun, dass in der Schrift ein Topf' bezeichnet und im Armen. 'aman und 'anot' »Gefäss«, »Topf«, vermutlich ein Wurm r und im Armen. ordn einen Wurm, ein langer Schnabel r + Vokaloder Vokal + r, wahrscheinlich dr, und im Armen. aragil einen Storch oder einen ähnlichen Vogel, ein Widderkopf recht wahrscheinlich k'a' und im Armen. hoy (aus *kho-y-) einen Widder, ein Schnabelschuh ! und im Armen. trch (wohl aus *d-rch) einen Bauernschuh, die Genitalien s und im Armen. tsn-ancl verzeugen«, ein Kalbskopf p'(d) und im Armen. ort^c und im Neuarmen. hort' (aus *portus) ein Kalb. Weniger besagt, dass anscheinend das pudendum muliebre m zu lesen ist und im Armen. mayr (aus *mātēr) » Mutter« heisst. Das Einzelne hiervon bindet nicht, die Masse zwingt, zwingt um so mehr, als unter den mir bekannten Zeichen für einen Konsonanten oder Vokal + Konsonant nur die angeführten noch deutlich erkennen lassen, was für einem Gegenstande sie entsprechen, also nur sie für diese Untersuchung überhaupt in Betracht kommen. Zweifelhafteres muss hier beiseite gelassen werden. Doch darf noch hinzugefügt werden, dass (s. u.) der Eselskopf vielleicht n oder in zu lesen ist, der Esel aber im Armen. ēš (vielleicht aus urspr. *ēnsu) heisst.

An den oben gebrachten Beispielen erkennt man nun

deutlich ein Princip, das akrophonische Princip. Die Zeichen deuten den Anfang der Wörter für die ihnen entsprechenden Begriffe an, wobei vielleicht, im Einklang mit den Principien der hatischen Schrift, Vokale im Anlaut ignoriert werden können.

Noch zwingender wäre nun aber der Schluss aufs Armenische aus den Lautwerten der Schriftzeichen, falls er sich auch aus den Hieroglyphen mit complexen Lautwerten ergäbe. Ich habe nun für nur 5 hatische Schriftzeichen der Art, deren ursprüngliche Gestalt noch deutlich erkennbar ist, den Lautwert gefunden, nämlich: für den Kopf einer Dogge die Lesung k' + m (resp. k' dm), da er die Silbe kom- in Kummuhi (*Kommoghi) - Kommagene; für die Löwenklaue die Lesung mk' oder mak', da er die Silbe mogh in demselben Worte; für einen Pferdeoder genauer Füllenkopf, als rebusartiges Zeichen oder als Ideogramm für das hatische Wort für »Füllen«, die Lesung Mut(d)alu mit den Konsonanten $m-t(d)-l^{\tau}$) (s. Maspero's Recueil de travaux XVIII N. S. II, p. 111 ff.); für ein Bündel (s. Jerābīs III, 3) die Lesung tr oder tar, und für die Hand mit dem Messer (s. o. p. 2 ff.) die Lesung h(h)t' oder h(h)at'. Und nun heisst die Dogge im Armen. gamp'r (-sun); die Klaue magil (wohl aus älterem maghil); das Füllen mtruk, worin -uk gewiss das armen. Kosesuffix ist, jedenfalls aber sein kann; »Bündel« trt sak; und »schneiden« hat-ancl, vielleicht

¹⁾ Mit Rücksicht auf unten zu besprechende Fälle, in denen armenisches r oder r auf ein älteres l zurückzugehen scheint, bin ich nicht abgeneigt, Mutal(u) oder Mudal(u) für ein echthatisches und daher palaeoarmenisches Wort für »Füllen« zn halten. Aus urspr. mudal musste im Armenischen mutl und mit Uebergang des l in r mutr, daraus mit dem Kosesuffix uk zusammen mtruk werden. Allerdings entspricht dem Namen in Lykien wohl Motala, Motlis und Motlöi und in Kilikien späteres Moraλης (Kretschmer, Griech. Sprache p. 367), mit e hinter m. Aber das könnte eine dialektische Verschiedenheit sein. An Motlis und Motlöi wäre eventuell die Wirkung des armen. Lautgesetzes zu beobachten, nach dem der Vokal in ursprünglich letzter Silbe ausfällt, und an allen 4 Formen vielleicht bereits der armen. Uebergang der Media d in die Tenuis t.

aus älterem pad- (s. u.). Diesen 5 Beispielen gegenüber muss ein etwaiger Widerstand versagen. Sie sind um so beweiskräftiger, als es bisher die einzigen ihrer Art sind, die ich überhaupt verwerten kann. Denn eben nur in diesen 5 Fällen, in denen ich den complexen Lautwert eines Zeichens kenne, weiss ich auch, was für einen Gegenstand und Begriff es darstellt. Zwar wird man mir entgegnen können, dass das armen. magil wegen verschiedener ähnlicher Wörter mit den Bedeutungen »Nagel« oder »Kralle« in kaukasischen Sprachen (s. Bugge nach Tomaschek in Kuhn's Zeitschr. f. vgl. Spr. XXXII, 85) kaum echtarmenisch ist, und namentlich georgisches maxwili = > scharf, spitz « könnte das zweifelhaft machen. Aber die Entlehnung könnte ja auch auf Seiten der kaukasischen Sprachen anzunehmen sein. - Es gehört hierher und dient dem oben Behaupteten zur weiteren, aber kaum noch nötigen Bestätigung, dass in der Löweninschrift von Mar'as Z. 2 (zwischen 'und t') und Z. 6 (zwischen LAND und t') und in der Löwenjagdinschrift 2 eine erhobene Hand in der Stellung, in der sie eine »Handvoll« umfasst (cf. das Zeichen hinter p'-t'-(a)r(-) in Bulgarmaden 2 und dasselbe Zeichen ibidem Z. 4 bis?), Etwas wie »Herrscher« heissen muss, im Armenischen aber burn 1) seine Handvoll«, 2) aber »Herrscher, Tyrann« bedeutet.

Es gehört ferner hierher, dass allem Anscheine nach (s. o. p. 54) in den Siegelinschriften mit dem niedrigen Spitzhut = > Knecht« der hohe Spitzhut, sonst = > König«, wechselt. Denn > König« heisst im Hatischen dsari(o) — vielleicht zu armen. tsayr = > Spitze«, — im Armen. aber tsaray > Knecht«.

Und ferner darf hierbei Folgendes nicht unerwähnt bleiben: Wir finden einen Rindskopf mit s davor in Jerābīs I, 1; Jerābīs III, 2; Jerābīs V bei WRIGHT, Empire of the Hittites Tafel XXII bis; Samsat II, 2 (?). 3 mal nur findet sich dieser Rindskopf ohne s davor (Haleb 2, Jerābīs I, 3 und Löweninschrift von Mar'as 2), aber an der letzten Stelle

folgt ihm s, darauf der Eselskopf. Wenn demnach in Ferābīs V l. c. hinter s + Rindskopf der Eselskopf folgt, so liegt die Annahme sehr nahe, dass s + Eselskopf als phonetische Schreibung des durch den Rindskopf ausgedrückten Wortes zu gelten hat. Nun aber hat (s. u.) der Eselskopf vermutlich die Lesung in oder n. Also wäre der Rindskopf vermutlich s + in zu lesen. Im Armenischen heisst aber »Rind« ezn aus älterem *ezin, und wenn zwar im Udischen us mit dem Genitiv usnai und anklingende Wörter in anderen kaukasischen Sprachen dasselbe bedeuten (Bugge nach Tomaschek in Kuhn's Zeitschr. f. vgl. Spr. XXXII, 82), so ist doch damit nicht erwiesen, dass armen. ezn erst aus einer kaukasischen Sprache entlehnt ist. Es kann echt- und altarmenisch und, falls mit den erwähnten Wörtern us u. s. w. verwandt, in die kaukasischen Sprachen als Lehnwort eingedrungen sein.

Aus Alledem darf unbedenklich gefolgert werden, dass Palaeoarmenier die hatische Schrift erfunden haben, dass demnach, da der Gebrauch dieser Schrift ausser bei den Hatiern nicht nachzuweisen ist, die Hatier Palaeoarmenier sind.

IV.

Die Sprache der Hatier und das Armenische.

A. Grammatisches.

a

Zur Formenlehre.

In der Zeitschr. d. Deutsch. Morgenl. Ges. 48 behauptete ich, indem ich mich an Sayce anschloss, dass der Nominativ in den Inschriften durch die Endung s ausgezeichnet sei. Das ist, wie bereits oben angedeutet, nicht richtig. Aus den bekannten Inschriften ergiebt sich fürs Hatische keine solche Nominativendung. Das Zeichen, das, oder vielmehr die Zeichen, die ich als Ausdrücke hierfür in Anspruch nahm, sind anders aufzufassen. Das eine ist (s. o. p. 72 ff.) lediglich ein Zeichen für den Nominativ, nicht die Nominativendung, und was das andere betrifft, so lässt sich dessen Bedeutung aus den Inschriften allein nicht ableiten. Erst aus dem Armenismus der Sprache ergiebt sich, dass es am Ende einer Gruppe für ein Nomen meist nichts Anderes sein kann als ein Zeichen für einen suffigierten Artikel, also -n- zu lesen ist (s. u. p. 104 f.). Gleichwohl müssen wir aber für das Hatische eine Substantivendung und mit grösster Wahrscheinlichkeit Nominativendung sannehmen, nicht zwar lediglich wegen der manchen Namen, Ortsnamen und auch Personennamen, auf s (s), die wir im Gebiet der hatischen Inschriften treffen. Denn da in diesen Gegenden jedenfalls auch einmal eine Bevölkerung mit einer Sprache sass, in der der Nominativ zwar auf 3 ausging, die aber zum Hatischen keine näheren Beziehungen hatte, so können jene Namen in ihrer Gesammtheit nicht als Beweisstücke gelten, doch aber einzelne von ihnen. Wir haben allen Grund zu der Annahme, dass die Hatier in Karkemīš sassen, als dort Pisiris König war. Dessen Name erscheint nun bei Tiglatpileser III (745-727) als Pisiris, bei dessen 2 tem Nachfolger Sargon aber (722-705) in der Form Pisiri. Die Babylonier unterdrückten nach Belieben die griechische Nominativendung -s, die Assyrer die ägäisch-zagrische Nominativendung -s (s. u.). Das führt darauf, dass -s in Pisiris eine hatische Nominativendung war. Es ist recht wohl möglich, dass man in Karkemis einen Königsnamen in altehrwürdiger Form mit einer alten Nominativendung conservierte, während man diese sonst bereits längst aufgegeben hatte.

Ein König von Tabal-Tißag- im Nordosten von Kilikien zu Sargon's Zeit heisst Am(ba)ris(s, z) und Ambarid(t)i Nach Analogie von Pisiris und Pisiri möchte man schliessen, dass erstere Form einen Nominativ Amrids oder Amril(t)s, letztere diesen ohne die Nominativendung darstellen soll. Das i hinter d oder t wäre dann assyrische Zugabe. Da wir aus Tabal keine Inschriften haben, so lässt sich nicht sicher entscheiden, ob dieses eventuelle Nominativ-s in dem Namen *Amrits isoliert dasteht wie in Pisiris oder ob sich dort ein ursprüngliches Nominativ-s überhaupt länger als in andern Teilen des hatischen Gebiets gehalten hat. Doch spricht der Name B(P)urutis (vielleicht für gehörtes B(P)urutis) in dem Namen für das Gebiet des *Amrits sehr für Letzteres. Aber — leider ist es nicht sicher, ob die Tibarener Hatier waren.

Wenn, wie wir sehen werden, der Genitiv von Kargamis(s) Kargami-(a) heisst, so ergiebt sich daraus zusammen mit dem eben Bemerkten wohl eine einstmalige hatische Nominativendung s(s). Und wenn wir Paris, aber

die Franzosen Pari sprechen, so liegt die Annahme unmittelbar nahe, dass die Assyrer, Hebräer und Aegypter die ältere durch hatische Lautgesetze unbeeinflusste Form des Wortes Karg(k)amis(s) bewahrt haben, während man an Ort und Stelle längst Kargami sprach. Das s im Hebräischen und Aegyptischen kann wie w in wie für Πτολεμαῖος (Corpus inscr. semit., No. 95, 2 der phönizischen Inschriften) indogermanischem s ensprechen. Möglich aber, dass es auf ägäisch-zagrischem Sprachboden (s. u.) gewachsen ist. Rückten in dessen Gebiet Indogermanen ein, so konnten sie nicht nur, sondern mussten aller Wahrscheinlichkeit nach diese Nominativendung durch ihr s ersetzen, das auch vielleicht in der assyrischen Namensform vorliegt, und in Folge dessen auch den Namen wie einen indogermanischen I-Stamm flektieren.

Im Heere Hissiris's (s. u.) (um 1300) erscheint eine verhältnismässig sehr grosse Menge von Personen mit Namen auf si(s), darunter einige mit Trg- zusammengesetzte. Ist es nun deshalb unmöglich, ihnen eine Nominativendung s abzustreiten, so führen die Composita mit Trg wegen des Tarhu- in Eigennamen von Hatiern darauf, jene Personennamen für hatisch zu erklären. Darnach hätte noch um 1300 eine hatische Nominativendung s bestanden.

Also eine einstige hatische Nominativendung ähnlich wie s oder s kann kaum bestritten werden, ebensowenig aber, dass sie sich zur Zeit, aus der die Inschriften stammen, im Allgemeinen verloren hat. Die indogermanische Nominativendung für Masculina und auch für Feminina ist -s. Dies ist im Armenischen überall nach armenischen Lautgesetzen abgefallen.

Sicher ist, dass die Genitive Singularis entweder vokalisch auslauten oder auf -r-, genauer vielleicht dr- (d. i. ar- oder or-). Diese letztere Endung, die allem Anschein nach ganz nach Belieben gebraucht wird, scheint ein Annex an die je nach der Nominativendung variierende Genitivendung zu sein. In den älteren Inschriften ist sie wenigstens nicht nachweisbar, in jüngerer Zeit findet man sie in Karkemis (Jerābis I, 5) und in Inschriften der Syennesise von Kilikien (Bulgarmaden 1 etc.), nicht, soweit ich sehe, in Inschriften aus dem eigentlichen Hātē zwischen Euphrat und Taurus. Als eine Endung am und im Genitiv, die sich als ein Annex an eine urspr. Genitivendung ausweist, finden wir im Armen. -r, allerdings in älterer Zeit nur am Pronomen. Wenn wir in semitischen Sprachen und im Persischen das Genitiv- und das Relativverhältnis durch das gleiche Mittel bezeichnet finden, so scheint es uns nicht unerlaubt, das armen. Relativpronomen o-r mit jenen armen. Genitiven zusammenzustellen, ja in ihrer Endung einen Rest dieses Wortes zu sehen. So würde sich auch am Einfachsten die Differenz im Gebrauch des (-)r(-) (dr) im Hatischen und des r (urspr. or? Beachte n-or-a = > seiner, neben n-a = >er <) im Armenischen erklären. *or- wäre zunächst nur hinter Substantiven, vielleicht auch hinter Substantiven und Pronominibus nach Belieben gebraucht und später (im Armenischen) nur hinter den letzteren kleinen Wörtchen, mit denen es enger zusammengewachsen war, erhalten geblieben.

Was nun die Genitivendungen vor diesem und ohne dieses -r- im Hatischen anlangt, so gilt zunächst für alle, dass sie nur Vokale enthalten, ganz wie im Armenischen, in dem mit ein paar Ausnahmen die gemeinindogermanischen Genitivendungen nach den armenischen Lautgesetzen bis auf Vokale und bis auf Null reduciert sind.

Der Genitiv des Wortes Hatia enthält i-a hinter dem t (Izgin III, 6 u. IV, 4). Das kann wenigstens nicht gegen den Armenismus der Sprache sprechen. Denn ein Wort auf -io lautete im Armenischen einmal auf *-ioio aus.

Der Genitiv von Sy(u)ennesi(s) hat hinter dem s ein i (Bulgarmaden 2), der von i'ii wohl ein a in der Endung ($\mathcal{F}$ erābīs III, 3) (abhängig von $\mathfrak{sp}'(a)i = \mathsf{Kind} \mathsf{K}$ im Vorhergehenden). Vorausgesetzt, dass die Masculina auf -i in der Genitivbildung nicht auseinandergehen, müsste man also

wohl auf eine Genitivendung id oder di der Masculina auf i im Nominativ schliessen.

Der Genitiv des Namens Kargamīs(s) lautet auf miaus, und einmal wird hierfür wohl m-d geschrieben (Schaleninschrift); dessen Genitivendung wäre also wohl -id. Ein Adjectiv (w(p')si) auf i oder, vorsichtiger gesprochen, mit i hinter dem letzten Konsonanten im Nominativ (Löweninschrift 1) weist in einem Falle, wo es Attribut zu dem Namen Kargamīs(s) ist, in der Endung ein d auf (Farabīs I, 1, 2 u. 5; Farabīs III 3).

Die Genitivendung der I-Stämme ist im Armenischen i, das am Wahrscheinlichsten auf -*io (aus -*ios) und $-*i\bar{a}$ (aus $-*i\bar{a}s$) zurückzuführen ist. Die hatische Genitivbildung stimmt also auch in diesem Falle zur armenischen.

Ein Wort für *Land « mit dem letzten Konsonanten r hat im Genitiv dahinter -å (Bulgarmaden 5). Im Armenischen gehn die Wörter für *Land « und Aehnliches, auch die im Nominativ auf r auslautenden Wörter gavar = *Gau «, erkir = *Land « und vayr = *Ort « und = rus, sowie asharh = *Land «, — das, wenn es echtarmenisch wäre, auf armen. *(ash)artr- zurückginge —, nach der Deklination der gemischten I-Stämme, was in sich schliesst oder wenigstens zulässt, dass ihr Genitiv ursprünglich auf -*å, aus -*ås, auslautete, — wie möglicher Weise das Wort für *Land « im Hatischen.

Die Genitivendung des Wortes für $\star$ Kilikien« wird durch $\acute{a}$ markiert (Bulgarmaden 2 u. 5), ebenso die des Namens für das Gebiet des Königs der 2 ten Inschrift von Gürün (Z. 3 hinter der Königshieroglyphe). Wie die Wörter für $\star$ Land« im Armenischen gewiss ursprünglich nach der femininen Λ -Deklination flektiert wurden, so werden sicher die Länder- und Städtenamen im Armen. einmal feminini generis gewesen sein. Ob nun in den beiden Gebietsnamen die Endung lediglich $\acute{a}$ war oder nur $\acute{a}$ enthielt, jedenfalls stehn sie nicht im Widerspruch mit den andern

Genitivendungen, die für eine enge Verwandtschaft mit dem Armen. sprechen.

Zu dem d(?), d-d und d-i geschriebenen Pronomen d-d-i oder d-i-d, das sich auf den Genitiv Singularis von Land« bezieht, siehe unten.

Ein grosser Teil der Inschriften fängt mit »ich bin« an. Demgemäss stehn jedenfalls zu Anfang derselben Titel und dergleichen. Sehr häufig sind die Bezeichnungen »Hatier« oder »hatischer Grosser« oder »Hatier, Sohn eines Hatiers« oder hatischer Grosser, Sohn eines hatischen Grossen« (s. o. p. 4 f.), die sich nicht nur mitten in längeren und den längsten von den bisher gefundenen Inschriften finden, sondern auch an deren Ende (Hamā IV (V); Löweninschrift von Maras, Jerābīs II). Daraus folgt, dass nach grösster Wahrscheinlichkeit sogut wie sämmtliche Inschriften nur Titel enthalten, also von Casus wenigstens in der Hauptsache nur Nominative Singularis, Genitive Singularis und Pluralis. Eine unbestreitbare Casusendung ist -m(-) (Löweninschrift von Maras 5 im Anfang vergl. mit d. Vorherg.; dazu Jerābīs I, 5 u. Maras III, 2 etc.). Dass sie je zu Nominativen oder Genitiven Singularis gehört, ist durch-Demnach bezeichnet sie aller Wahraus unerweislich. scheinlichkeit nach den Genitiv Pluralis. Dazu stimmt nun aber vortrefflich z. B., dass sich unter den Attributen des Königs der Inschrift von Bulgarmaden (Z. 2) hinter dem Wort für »König« findet: das Ideogramm für »Hatier« +i+m und dahinter ein Synonym von »König« oder »Herrscher«. Hier wird also zu übersetzen sein: »König der Hatier« oder »der Hatier Fürst (?)«. Die armenische Genitivendung ist im Plural c (t's), aber die gemeinindogermanische, die jedenfalls auch dem Armenischen einmal geeignet haben wird, indes nach armenischen Lautgesetzen abfallen musste, $-\delta m$.

Die hatische Genitiv-Plural-Endung spricht also für den Indogermanismus und nicht gegen den Armenismus des Hatischen. Die Gentilnamenendung wird im Nominativ einerseits durch ausgedrückt (z. B. Siegelinschrift ν oben), enthält also 2 Vokale, andererseits hinter Ideogrammen für Ländernamen (Inschrift von Agrak, Siegelinschriften ζ , η , $\varkappa$, λ) gar nicht, endlich wird das Wort für ν Hatier geschrieben: H(H)(a)t' (Kölitolu 3), $H(H)(a)t'(-t')-\Delta$ (Hamā IV, I etc.) und $H(H)(a)t'-t-\Delta$ (Izgin III, 5) heisst also $Hat-t-\Delta$. Die Nominativendung der Gentilnamen lautet also vokalisch und jedenfalls auch, am Wahrscheinlichsten aber nur, $-t-\Delta$. Im Armenischen geht die Endung -i für Gentilnamen auf indogermanisches -*io zurück. Die hatische Endung spricht also für den Indogermanismus und nicht gegen den Armenismus des Hatischen.

Vom Verbum wissen wir fast Nichts und werden davon — wegen des stereotypen Inhalts aller bisher gefundenen Inschriften (s. oben p. 86) — vielleicht niemals Viel wissen. Meine Bemühungen, darin ausser in einem sofort zu nennenden Falle mit Sicherheit, vermutlich von den Substantivendungen verschiedene, Verbalendungen zu finden, mussten demgemäss scheitern. Nur das wissen wir, dass sich bin durch mit ausgedrückt wird. Dies darf man emi lesen, worauf vermutlich armenisches em zurückgeht. Möglich ist es indes auch, dass — wie Reckendorf in d. Zeitschr. f. Assyr. XI, p. 37 andeutete — sich bin im Armenischen ursprünglich mi hiess. Jedenfalls spricht das hatische mit für den Armenismus der Sprache.

Für Indogermanisten brauche ich nun nicht noch einmal darzulegen, dass die Gesammtheit der besprochenen Bildungselemente, wie sie allein den Armenismus der Sprache stark befürwortet, so, falls das Hatische mit einer der uns bekannten indogermanischen Sprachen näher verwandt ist, zu der Annahme einer engeren Verwandtschaft gerade und nur mit dem Armenischen hindrängt.

b

Zur Syntax.

Dass man aus Inschriften, in denen vermutlich ml, beziehungsweise emi, d. i. ich bin« das einzige Verbum ist, nicht Viel über die Syntax der darin gebrauchten Sprache erfahren kann, liegt auf der Hand. Was wir davon wissen können, ist aber jedenfalls nicht geeignet, die aus der Formenlehre gezogenen Schlussfolgerungen abzuschwächen, vielmehr im Stande, sie insofern zu bestätigen, als es die Zugehörigkeit des Hatischen zu manchen grösseren Sprachstämmen, z. B. dem semitischen und dem uralaltaischen ausschliesst:

Der Genitiv kann seinem Regens folgen (Löweninschr. von Mar'as 4 etc.) oder vorangehn (Ferābīs I, 1 etc.), ebenso das Pronomen demonstrativum mit der Bedeutung »dieser« (Löweninschr. von Mar'as 4; Hamā I—III, V, 1) und das Adjectivum dem Substantivum, wozu sie gehören (Hamā I—III passim etc.; Hamā I, 2). Doch scheint es die Regel zu sein, dass der abhängige Genitiv an erster, das abhängige Adjectiv an 2 ter Stelle steht.

Im Gegensatz zu den semitischen Sprachen kann im Hatischen ein einem Substantivum regens beigefügtes Adjectiv zwischen diesem und dem Substantivum rectum stehn (Hamā V, 2).

»Ich bin« heisst stets — wenn nicht mi allein — s mi (wovon s = »ich«), nie mi s.

Das ist Alles. Aber ein Schelm, der Mehr giebt als er hat.

B. Lexikalisches.

a

Appellativa.

- 1) Ein Titel, der den König auch als Herrscher über ein Gebiet bezeichnet (Ferābīs I, 1; Löweninschrift von Mar'as 1, 2 u. 5; Schaleninschrist) ist d-i i oder t-i-i. Der Dental ist jetzt gesichert, weil das Zeichen dafür sich in dem Ausdruck für Hatier (s. o. p. 2 ff.) und für Melc(i)dia (Löwenjagdinschrift 2, Bulgarmaden 2) findet. Möglicherweise ist es in Hamā V, 2 f. und Hamā IV, 1 Teil der Gruppe für Hamāt (Reckendorf). Im Armenischen lässt sich aus ter = >Herr (mit tearn im Genitiv) und tikin = »Herrin« auf ein ursprüngliches te- = »Herr« schliessen, das nach armenischen Lautgesetzen ein älteres de + Endung voraussetzen lässt. Dies ältere de scheint nun noch vorzuliegen - bei Euserius. Sanda - wohl der erste Gott in der Götterreihe bei Boghazköi (s. u.) - heisst und ist der בעל הרז, der »Herr von Tarsus«, und in der Inschrift II von Ivriz Z. 1 sowie in der von Fraktin links scheint er der d(t)i(-i) d. i. >Herr« genannt zu werden (s. o. p. 44 ff. u. unt.). Nun hat man schon längst vermutet, dass in dem Namen Desanaus (für Desandus) = $\Delta \omega$ bei Eusebius (s. dessen Chronik in der Ausgabe von Schoene, Band II, p. 28 f.), dem Namen des kappadokischen Herakles, der kilikische Sanda steckt. Das De- oder Ai-, das er vor diesem voraus hat, soll seinen Ursprung einer Dittographie verdanken. Ich vermute indes nach dem oben Bemerkten gewiss mit Grund, dass darin nichts Anderes als das hatisch-armenische t'i(t) d. i. * $d\bar{c}(i) =$ Herr« steckt. Darnach hätten wir in den Inschriften noch dēi zu lesen, nicht tēi.
- 2) Das gebräuchlichste der eigentlichen Wörter für »König« ist s-r. Der Vokal zwischen s und r ist gegen unsere frühere Annahme unsicher, da die einzige Stelle, Jensen, Hittiter.

aus der man ihn vielleicht erschliessen könnte (Inschrift von Bulgarmaden Z. 3), verwittert ist. Aus 2 Stellen (Löweninschrift von Mar'as Z. 5 und Bulgarmaden Z. 5), an denen resp. der Gruppe s-(a)r(-) und der Gruppe s-r = Könige å folgt, schloss ich, dass das Wort für »König« im Nominativ auf & ausgehe. Dieser Schluss war nicht zwingend. An letzterer Stelle könnte å den Anlaut des folgenden Wortes für »Land« bezeichnen oder auch für sonstiges d-i und d-d = *dieses (s. u.) stehn, und an ersterer Stelle kann ebensogut wie ein Nominativ ein Genitiv vorliegen. Denn dort heisst es: »von Gurgum (oder Markas) König- der(des?) Sohn (Kind) von Gurgum (oder Markas) Das bedeutet entweder: »der König von G. (oder M.), Sohn (Kind) des Königs von G. (oder M.)« oder: »des Königs von G. (oder M.) Sohn (Kind), König von G. (oder M.) . Hinter s-r(-) an 2 ter Stelle findet sich i. Es ist also recht wohl möglich, dass das Wort für »König« im Nominativ auf i(+i) auslautete und dem entsprechend im Genitiv vermutlich auf i-a, wenn nicht auf i + eine Endung, die einer unbekannten Nominativendung (4?) hinter einem i im Nominativ entsprach, was durch & markiert ward. Weiter kommen wir nun mit dem Hatischen allein nicht. Aber aus Kappadokien kommt uns Hülfe. Als meine Entzifferung im ersten Stadium war, machte mich Justi auf das Wort δσαρι auf kappadokischen Münzen aufmerksam. Namentlich die Endung i hielt mich davon ab, es mit dem von mir verteidigten ś-i-r-a zu combinieren. Nun dass i zwischen s und r unsicher ist und Nichts hindert, hinter r im Nominativ ein i und noch mehr zu lesen, glaube ich mit Justi und Marquart, der im Anschluss an Th. Reinach in δσαρι einen Titel sieht und damit mein provisorisches ś-i-r-a vergleicht (Philologus LIV (N. F. VIII) p. 523), dass jenes δσαρι meine Lesung einerseits allerdings modificiert, andererseits aber in der Hauptsache bestätigt. Sollte nun s-r'-a in $Ham\bar{a}$ I, 3 ein Nominativ sein und in Bulgarmaden 5 ś-r'-á zusammengehören,

was allerdings am Nächsten liegt, so wäre das mit kappadokischem boaoi durch die Annahme zu vereinigen, dass das Wort ursprünglich dsari + $\dot{a}$, also wohl dsario hiess und in kappadokischem δσαοι bereits das armenische Lautgesetz, wonach der Vokal der ursprünglich letzten Silbe auszufallen hat, wirksam gewesen ist. Vgl. unten *arbat's(i)o- $-ao\beta ao(-)\iota-\varsigma$, *aro- $ao-\iota-\varsigma$ und *abbas(i)o- $a\beta\beta ao-\iota-\varsigma$. Nach Stephanus von Byzanz (sub Adava) hiess der Zaoos in Kilikien, den Xenophon (Anabasis I, 4, 1) Yagos nennt, früher, resp. auch Kolgaros, d. i, wenn griechisch, »Herrscher«. Möglich, dass mit dieser Doppelnamigkeit hatisches dsari(o) = >König « zu schaffen hat, und nicht ganz ausgeschlossen, dass der Fluss später ishan d. i. im Armen. »Fürst« hiess und dieser armenische Name mit die Veranlassung dazu wurde, dass die Araber, wie im Pyramus den Paradiesesstrom Djeihān, so im Saros dessen Zwillingsbruder Seihān erkannten. Wenn nun auch das kappadokische δσαρι meine Entzifferung selbst bestätigt, so tut es das doch nicht direkt mit meiner armenischen Hypothese, indes doch indirekt, sofern man zugiebt, dass Δι- und De- in Δισανδαν und Desanaus für Desandus hatischem t'-i-i und armenischem *tē- entsprechen. Denn damit gesteht man zu, dass man in Kappadokien wenigstens auch armenisch sprach, und hiermit, dass δσαρι ein armenisches Wort sein kann, zu dem sich hatisches s-r- stellen lässt. Bedeutet nun Sariaster, Name eines Sohnes des grossen Tigran (Justi, Namenbuch 288), >Königssohn«, sodass aster oder ster späterem armen. ustr (nach dustr) entspräche, und darnach wegen dsari(o) t'tt = >König-Herr« im Titel der hatischen Könige und armen. $t\bar{c}r$ (aus $d\bar{c}$ -ar) = >Herre (s. o. p. 89) kilikisches Σαοιδηφαστοις (Journ. of Hell. Stud. XII, 230 No. 9) »des Königs-Herren Sohn«? Wahrscheinlich aber ist ein Anderes. >König« wird im Hatischen durch den hohen Spitzhut, aber auch durch einen spitzen Kegel, der kaum einen Spitzhut darstellt, ausgedrückt. Im Armen. heisst tsayr >Spitze«. Armen. ayl = >anderer« geht auf

- *alyos zurück. Sollte tsayr = >Spitze auf dsari(o)- zurückgehn, also dsari(o) eigentlich >Spitze oder >der an der Spitze Befindliche bedeuten oder wenigstens der spitze Kegel (weil = tsayr- oder dsayr-) ein Rebus für dsari(o) sein?
- 3) Das Wort für *Land * hat als letzten Radikal r, die armen. Wörter gavar (= Gau), erkir (= Erde, Land) und vayr = *Ort * und = rus auch. Wäre asharh = *Land *, statt aus dem Persischen entlehnt zu sein, doch echtarnenisch, so ginge der Auslaut rh auf rtr zurück, die altere Form dieses Wortes also auch auf r- aus. Zu der vermutlich übereinstimmenden Flexion des hatischen und des armenischen Wortes für *Land * s. oben p. 85. S. u. No. 17—19.
- 4-5) Für Sohn« oder Kind« finden sich in den Inschriften 2 Ausdrücke. Der eine ist ('-) s-t-r, geschrieben s-t(a)r: Ferabīs III, Z. 3 u. 5; Maras III, 3(?); Schaleninschrift; Ivriz I, 2; Bulgarmaden 2 (hier vielleicht s-t'(a)r(-r)-d geschrieben); Kölitolu 2 am Ende; vermutlich '-s-t'(a)r: Schaleninschrift (?); (')st'r d. h. ideographisch: Fraktin rechts; Kölitolu 3; (')st'r (+r) d. h. mit phonetischem Complement r: Ferābīs I, 5; Izgin Col. III, 4 u. 6; Col. IV, 4; st-r: Jerābīs I, 5; st-(a)r(-): Maras VI, 3; Bor 2. Ob (')str in allen diesen Fällen »Sohn« bedeutet, ist nicht sicher. In Verbindung mit Gottesnamen und deren Vertretern mag es »Diener« bedeuten und ein anderes Wort mit ähnlichen Konsonanten wie das Wort für »Sohn« bezeichnen. Dass aber s-t'(a)r > Sohn c oder > Kind c heisst, lehrt Kölitolu 2 $(H(H)(a)t'-\dot{a}H(H)(a)t' \dot{s}t'(a)r = \text{Hatier}$, Sohn eines Hatiers); dass dies von sir gilt, der ähnliche Ausdruck in Kölitolu 3; dass dies von str(-r) gilt, der ähnliche Ausdruck in Izgin III, 4 f. (vgl. hiermit die analoge Ausdrucksweise z. B. in d. Löweninschrift v. M. 4, wo für (')st'r s-p'(a) (s. u.) mit ähnlicher Bedeutung eintritt) und Fcrābīs I, 5 (nach Titeln des Königs im Genitiv, die in Z. 2 im Nominativ genannt waren); dass dies von X-(d)r-, also st'-(d)r-, gilt, Mar'as VI, 3 (Y Y si'-(a)r)(!) d. i.: Y, Sohn eines Y; vgl. Bor 2: Y(-w(p')) st'-(a)r(-) und Y(Y(-w(p'))) s-w(p')-t in der

Löweninschrift i = Y, Kind eines Y, s. u.). Darnach wird $H(H)(a)i \cdot (i) - i \cdot si - r$ in Ferābīs 5 (') $si \cdot r(-r)$ $H(H)(a)i \cdot i - a$ in Izgin Col. IV, 4 entsprechen und $s \cdot i'(a)r$ H(H)(a)i' in Ferābīs III, 5. Ich brauche nicht zu befürchten, dass man gegen diese Gleichungen einen Einspruch erheben wird. Sie erdrücken durch ihre Masse. Sie sind übrigens auch deshalb wertvoll, weil sich aus ihnen ergiebt, dass die aus der Gruppe Gurgum oder Markas gewonnene Lesung r für ein gewisses Zeichen und die aus der für Tarsus gewonnene Lesung i'(a)r für ein anderes sich gegenseitig als richtig bestätigen. S. auch u. p. 104. Sohn oder Kind hiess also im Hatischen $s \cdot i'(a)r$ und dies Wort fing wahrscheinlich mit einem Vokal an. Im Armenischen heisst aber Sohn u. A. auch ustr.

5) Der 2 te Ausdruck für Sohn« oder Aehnliches der mit dem eben besprochenen wechselt (s. o.) ist s + Y(Jerābīs II, 2, 7, 8; Löweninschrift 4 bis etc.; Schaleninschrift u. s. w.). Y kann wegen seiner relativen Häufigkeit höchstens Vokal + Konsonant oder Konsonant + Vokal bezeichnen. In den hatischen Inschriften werden Verhältnisse zu den Gottheiten (s. dazu unten) u. A. angedeutet durch 4 Nominative mit den Konsonanten: X (Hamā I-III, 1; Bor 2), X + Z (Kirtschoghlu 1; vgl. Löweninschrift von Maras 3 bis), Y + Z (Löweninschrift von Maraš 1 (?); Löwenjagdinschrift 2, Bulgarmaden 1) und X + Y + Z (Bor 2; Agrak). In the ophoren Namen aus Kilikien, die uns aus griechischer Zeit erhalten sind (s. u.), findet sich als 2 tes Element: -ag-ι-ς, aββασ-ι-ς und agβασ-ι-ς (s. SACHAU in der Zeitschr. f. Assyr. VII p. 87, 89 etc.) Es ist - wie man auch immer über die Bevölkerung von Kilikien denken mag, die nach meiner Meinung aus hatischen d. i. armenischen und nichtindogermanischen den Lykiern näher stehenden Elementen gemischt war. und trotzdem sich ein Name 'Aρβησ(σ)ις in Karien nachweisen lässt (s. Kretschmer, Griech. Sprache 322) und - flagic als zweiter Teil in lykischen Namen bez. Namen aus Lykien (l. c. p. 366) — verführerisch, $X = (a) \varrho(\iota \varsigma)$, $X + Z + Y = (a) \rho \beta(a) \sigma(\iota \varsigma), Z + Y = (a) \beta \beta(a) \sigma(\iota \varsigma)$ zu setzen. Nun aber ist X nach meinen Entzifferungen = r und Z = s. Das dürfte eine ausreichende Bestätigung unsrer Lesungen sein, die ja dazu noch (s. o.) in kappadokischem δσαρι gefunden werden kann¹). Dann aber müsste $Y = \beta$, »Kind« oder »Sohn« demgemäss = s-b sein. Aehnliches wird sich unten ergeben, indem sich aus der Löweninschrift Z. 1 auf ein $s-w(p')-i = \kappa$ Kind oder κ Sohn schliessen lässt (s. u. p. 100). Entweder ist w in sw-i jüngere Aussprache für ein älteres p oder bh, oder das häufigere der beiden Zeichen hinter s in diesen Gruppen für »Kind« oder »Sohn« ist das Zeichen für alle Lippenlaute ausser m, das andere für alle diese Laute + folgenden Vokal. Letzteres dürfte die wahrscheinlichere Annahme sein. Dann müsste wegen $-a\beta\beta\alpha\sigma$ - ι - ς und $-a\rho\beta\alpha\sigma$ - ι - ς Y = $\rho'\alpha$ sein, was mehrfach vorzüglich passen würde. Nun geht armenisches intervokalisches v auf älteres w, bh oder p zurück; dazu dürften, wie bereits bemerkt, in der hatischen Schrift, wie vermutlich k und g und jedenfalls t und d, auch w, b, bh und peinen gemeinschaftlichen Ausdruck haben, und im Armen. heisst *Kind«, *Nachkomme« auch zavak, worin (a)k, wie in ordeak gegenüber ordi = Sohn«, das armenische Koseund Deminutivsuffix -(a)k wenigstens sein kann. Hatisches s-X-i, d. i. $s\cdot w(a)-i$ (oder s-b(a)-i) oder s-bh(a)-i oder s-p(a)-i, stimmt also durchaus zu armenischem zavak.

¹⁾ Dass die hatischen Wörter, die $\alpha\beta\beta\alpha\sigma$ - $\iota\varsigma$ und $\alpha\varrho\beta\alpha\sigma$ - $\iota\varsigma$ entsprechen sollen, vielleicht zufolge Z. I der Löweninschrift von Mar'as und Bor 2 sowie Agrak ein a'(o) im Auslaut haben, hindert die Identificierungen nicht. Die älteren Formen können -abbasio und arbasio (arbas'sio) gelautet haben und in den kilikischen Namen aus griechischer Zeit jüngere armenische Formen vorliegen. Möglich aber auch, dass ursprünglich a'(o) hinter dem s'(o) gesprochen und später abgefallen war und dass s'(o) eine rein griechische Endung ist. Möglich endlich, dass die späteren Formen auf s'(o), d. i. s'(o) + griechischer Endung, eine Modification ursprünglich hatischer Wörter im Munde einer nichthatischen, vermutlich der mit den Lykiern verwandten Bevölkerung Kilikiens darstellen.

Man darf kühnlich behaupten, dass diese beiden mit einander wechselnden Wörter s-p'(d)-i und (')sir schon allein den Armenismus des Hatischen kräftigst befürworten können.

- 6) Die Hieroglyphengruppe neben der ersten Göttin bei Boghazköi (der magna dea) ist: GOTT + m-² + Arm mit Faust mit dem Daumen unten d. i. »die grosse (s. u. p. 97 f.) Gottheit X«, neben der Göttin in Fraktin: (LAND) H(II)atiá (Würdezeichen)m-t'(a)r m-² (so nach der Zeichnung von Ramsav und Hogarth) KÖNIGIN, d. i. »von Hatē die m-t'(a)r die grosse, die Königin«. In der Löweninschrift Z. 3 folgt m-t'(a)r auf die Faust mit dem Daumen unten Die »grosse Göttin« Kleinasiens heisst auch die »grosse Mutter«. mtr könnte also wohl »Göttin« oder »Mutter« bedeuten. Im Armenischen heisst aber mayr »Mutter« und dies geht auf matir und weiter auf mātēr zurück.
- 7-8) Zu den Wörtern, die das Verhältnis des Königs zu den Göttern bezeichnen, gehören namentlich, wie grösstenteils schon oben bemerkt: 1) r-s-á oder (á)r(-)-s (Kirtschoghlu 1, Löweninschrift von M. 3 bis); 2) d - p'(d) - s - d(r) = $\alpha\beta\beta\alpha\sigma$ - ι - ς , s. oben p. 93 f., (Löweninschrift von M. ι (?), Löwenjagdinschrift 2, Bulgarmaden 1); 3) $r-p(a)-s-a = a\rho\beta\alpha\sigma-\iota-\varsigma$, s. oben ibid., (Bor 2, Agrak); 4) $r = \alpha \varrho - \iota - \varsigma$, s. oben ibid., (Hamā I—III, 1, Bor 2); 5) str, geschrieben str oder s-t(a)roder st-r, (Jerābīs III, 3, Schaleninschrift, Bulgarmaden 2, Bor 2, Fraktin). Diese Wörter werden wenigstens zum Teil Etwas wie Diener oder Priester oder Verehrer oder Geliebter oder Dergleichen bezeichnen. Wenigstens für die 3 letzten giebt es befriedigende Erklärungen aus dem Armenischen. Im Armenischen heisst arbancak vom Stamme arb- Diener« und $\alpha \rho \beta \alpha \sigma(-)\iota - \varsigma - r - p'(\dot{\alpha}) \cdot \dot{\varsigma} - \dot{\alpha}$ kann zu diesem Stamme als eine Bildung auf t's- oder at'sio gehören. Zu $a g \beta a \sigma i - \varsigma$ für arbat's á oder arbat's i + i, dann wohl = o, s. oben p. 94 A.
- r kann aro gelesen und die wegen arsa = Mann«
  im Avesta und der armenischen Wörter aru und arakan =
  männlich« vorauszusetzende ältere Form von ayr = Mann«

sein. Nun ist aber ein Eigenname Tir-ayr (= > Mann des Herrne), worin Tir einem heidnischen Gotte entsprechen kann, bei den Armeniern erhalten. S. Hübschmann im Festgruss an Roth p. 101 u. 104; Armen. Grammatik I, 1, 88; Justi Iranisches Namenbuch p. 325 ff. Zu hatischem ar(o) = Manne vgl. ferner unten p. 101 und Bulg. Z. 4, wo wir MANN + p'(a)-s hinter einer in Ferābīs I, 4 bis in Verbindung mit Götternamen gebrauchten Gruppe finden. Vielleicht dass auch daraus wegen agβasis (o. p. 93 f.) für die Hieroglyphe MANN die Lesung ar- resultiert. — Wenn für dies *aro in Verbindung mit einem Gottesnamen - mit der Hieroglyphe: Faust mit dem Daumen oben - in spätkilikischen Personennamen ap-i-s erscheint, so ist das nach p. 94 A oben zu beurteilen. Möglich, dass wir in hatischem (a)r(o) in Verbindung mit dieser Gottheit, die vermutlich eine Göttin ist - s. u. -, eher armen. ayr = maritus als = vir zu sehen haben.

Endlich kann ja str auch in Verbindung mit einem Gottesnamen »Sohn« bedeuten. Dann wäre der Königsname in der Inschrift von Fraktin rechts aus dem Namen einer Gottheit und dem Worte für »Sohn« zusammengesetzt und »Sohn des (Š) Sanda« oder »Sohn des grossen p'(å-) p'(å) d. i. wohl baba- d. i. Vaters« (cf. armen. Bab, Bab-ik und Bab-ot's neben Ter Tir-ik Tir-ot's und Tir-ayr: s. u.) nannten sich dann die Syennesise der Schaleninschrift, der von Bulgarmaden (Z. 2) und der von Bor (Z. 2), »Sohn des grossen (gewaltigen) tá(i)« der König der Inschrift III von Jerābīs (Z. 3). Anstössig wäre das gar nicht. Man vgl. nur Namen wie הבהדר d. i. »Sohn des (Gottes) Hadad« bei den Syrern. Allein vielleicht darf man dieses str zu armen. struk = »Sklave«, »Knecht« stellen. -uk könnte hierin recht wohl das armenische Deminutivsuffix sein.

9) Wir haben bereits oben bemerkt, dass für den niedrigen Spitzhut mit der Bedeutung »Diener« der hohe spitze Hut eintreten kann, der sonst »König« bedeutet und dsari(o) zu lesen ist. Daraus ist zu schliessen, dass

im Hatischen ein Wort für Diener existiert, das ähnlich wie dsari lautet. Dazu stellt sich dann armen. tsaray = Diener«, >Sklave«.

- 10) Von den Adjectiven ist die Bedeutung von m-5 annähernd genau erschliessbar. Es muss als ein lobendes Attribut des Königs (Hamā I—III etc.) und des Götterherrn (Bulgarmaden 2; cf. Ivrīz I, 2) Etwas wie »gross«, »stark« oder »gewaltig« heissen. Das Wort hat im Nominativ mit höchster Wahrscheinlichkeit hinter dem 5 ein 6 (cf. Hamā I, 2; Hamā I u. II, 3; Hamā IV, 2 f.; Hamā V, 4; Ferābīs III, 2 u. 4). Im Armenischen heisst mets »gross« und dies Wort ist ein I-a-Stamm, also, weil ein Adjectiv, urspr. wohl ein I-Stamm.
- 11) Ein anderes Adjectiv mit ähnlicher Bedeutung, da es sowohl Königen (Hamā I - III, 1; Ferābīs I, 1; Löweninschrift von M. 4; Schaleninschrift etc.) als auch Gottheiten (Hamā V, 2; Ferābīs III, 3; Bor 3; Fraktin; Boghazköi) als auch Ländernamen oder dem Begriff »Land« (Löweninschrift von M. 5; Schaleninschrift) beigelegt wird, ein Wort, das auch als Substantiv mit einer Bedeutung »Grosser« oder »Gewaltiger« fungiert (Hamā IV, 1 u. 4; Löweninschrift v. M. 4), ist i-mi-a. Ein Wort mit dieser Bedeutung existiert im Armenischen nicht. Doch scheint es sich an verborgenen Plätzen erhalten zu haben. Neben vaλ = >alt, >antiquus, findet sich vaλemi mit derselben Bedeutung. Möglich, dass dies, nach Hübschmann erst für das 13.—14. Jahrhundert belegbare Wort urspr. Soviel wie stark alt« (vgl. franz. fort = sehr) oder sewaltig alt« war und seine Bedeutung erst, als ein selbständiges *emi(o) dem Armenischen abhanden gekommen war, auf die von val hinabsank. Hübschmann vergleicht nach einer persönlichen Mitteilung mit emi in valemi hoh-em »verständig« und ham-em-k' = Gewürz«, wozu ham-em = Amomum zu stellen wäre. Hoh, wovon hoh-akan mit derselben Bedeutung wie hoh-em, und ham = >Geschmack gestatten die Annahme, dass die beiden Wörter eigentlich resp. bedeuten:

>stark (gewaltig) an Verstand und >stark von Geschmack. Es liesse sich dann neben einem Worte *em- ein davon abgeleitetes *emio = >stark, >gewaltig denken. Doch das ist problematisch. Hübschmann hält -em und -emi in den genannten Wörtern für Nominalsu:fixe.

- 12) Ein lobendes Attribut, das einem Könige beigelegt wird, ist r-' ($Ham\bar{a}$ III, 2), d. i. r mindestens 2 Vokale. Dies kann man wohl auch in (-)r(-), vermutlich $\dot{a}r$ -. in Andaval Z. 1 hinter $\dot{s}$ -r = $\dot{s}$ -Könige sehen. vielleicht auch in Bulgarmaden 2 in r- $\dot{a}$ hinter $\dot{s}$ - $\dot{t}$ (a)r und in Br 2 in ($\dot{a}$)r(-)(!) hinter X(-u(p')), womit dann eine Eigenschaft des Götterherrn bezeichnet wäre. Da' auch die Gentilnamenendung markiert, (a)r(o) aber vermutlich $\dot{s}$ -Manne heisst, so könnte r-' $\dot{s}$ -männliche, $\dot{s}$ -tapfere bedeuten und ario zu lesen sein. Darin kann man, falls dies nicht persischen Ursprungs ist, armenisches ari = $\dot{s}$ -mannhafte, $\dot{s}$ -tapfere sehen; denn dies geht auf *ario zurück.
- 13) >Ich heisst im Hatischen s (Hamā II, 2; passim) und '-s (Hamā IV, 4 etc.), also Vokal + s, im Armenischen es (aus älterem ets. ej oder ez uud urspr. *eg*ho).
- 14) Im Anfang dreier von Bildnissen begleiteter Inschriften (Ivriz I, Ivriz II; Löwenjagdinschrift; auch No. b. 3 oben? S. jedoch dazu p. 51 Anm.) findet sich im Gegensatz zu einem grossen Teile, der mit sich bins beginnt, $\dot{a}$ - $\dot{s}$ resp. $\dot{a}$ - $\dot{i}$ - $\dot{s}$, also $\dot{a}+\dot{i}+\dot{s}$. Der Schluss, dass dies Wort sides (ist) bedeutet, ist kaum vermeidlich. Im Armen, heisst sidesers u. A. auch ays (vielleicht aus älterem ayts oder ayj oder ays).
- 15) In Verbindung mit dem Worte für »Land«, wohl demselben und noch einem anderen Ausdruck für ein Territorium im Genitiv, vor je einem Worte für »König« oder Aehnliches erscheint å-i (Hamā I—III, V Z. 1; Löweninschrift von M. Z. 4; vgl. Mar'as V. 2 u. Ferābīs II. 2), und à-à Bulgarmaden 4 zwischen dem Nominativzeichen und LAND; (und å? S. ibidem Z. 5), also wohl ein Wort å-i-å, wenn nicht å-à-i. Darin vermutet man ein Adjectiv oder

ein Pronomen mit der Bedeutung diese. Es liegt daher nahe, in d-1-d den Repräsentanten eines urspr. *osyās = sanskr. asyās, kaum von einem *sosyās (cf. skr. sa(s), sā und griech. δ , δ) zu sehen, es demgemäss oyā zu sprechen. Der Stamm dieses Pronomens (o, kaum so) kann in armen. pronominalen a (in n-a no-r-a u. s. w.) erhalten sein. Ist jedoch wirklich á-i-á zu lesen, so könnte auch sehr wohl lediglich & die Endung sein wie die von dem Worte für >Land (s. o), auf das sich á-í-á bezieht. Dann wäre der Stamm des Wortes d-1. Ein altes Demonstrativum ay lassen nun aber die armenischen Demonstrativpronomina ayd, ayn und ays voraussetzen. Möglich, dass á-í am Schluss (des uns bekannten Teils) der Inschrift von Bor - über und neben einer Königsfigur - der Nominativ dieses Pronomens ist, also »[ist] dieser« bedeutet. Natürlich wäre ein Demonstrativpronomen d-i nicht von d-i-s =»dieser« zu trennen.

16) Von dem einzigen uns bisher bekannten Verbum, mi, eventuell emi zu sprechen, das sich zu armen. em für *cmi aus *esmi stellen lässt, war bereits oben p. 87 die Rede.

Wir haben oben nur Wörter und Flexionsendungen berücksichtigt, die ohne Hülfe des Armenischen gelesen werden. Es fragt sich nun — und das wäre eine Probe aufs Exempel, die allerdings im Grunde entbehrlich ist —, ob wir mit Hülfe des Armenischen zu weiteren einleuchtenden Ergebnissen kommen. Ob und wie das möglich ist, möge man aus Folgendem ersehen.

17-19) Im Hatischen giebt es ein Wort für »mächtig«, »stark« oder Aehnliches — mit dieser Bedeutung, da es sowohl Städte (Karkemis: Fcrābis I, 1, 2, 5; Fcrābis III, 3; Tarsus: Bor 3(?)) wie Könige (Löweninschrift 1 etc.) wie auch einen Gott (Ivrīz I, 2) charakterisiert —, das auf s + i- (Fcrābīs I, 4 bis; Löweninschrift von Maras 1) ausgeht und mit demselben Konsonanten beginnt oder an erster Stelle denselben Konsonanten hat (Löweninschrift Z. 1, 2, 3), den ein Wort für »Land« oder »Stadt« ebenfalls als ersten

Konsonanten hat (Hamā II u. III, 1) und ein Wort für »König« oder Aehnliches als letzten (Hamā V, 3 bis; spätere Ligatur in Jerābīs I, 1; der Löweninschrift von Maras 3 u. 4 bis; Bulgarmaden 1 u. 4). Wir können von diesem häufigen Konsonanten wohl mit Sicherheit sagen, dass er kein', kein r, kein K-Laut, kein Dental, kein Zischlaut und kein m ist, da die Zeichen dafür schon gefunden sind, weiter, dass er einmal bestimmt (Löweninschrift von M. Z. 1)1) und vermutlich noch ein paarmal mehr (Bor 4; Andaval 2; Kirtschoghlu 2) in einem Worte für >Kind ((s-p(a))) für p'(a) eintritt. Da nun >Kind >Nachkomme« im Arm. zav-ak heisst und für w oder v bisher kein Zeichen nachgewiesen ist, so ist zu vermuten, dass dieser Konsonant w ist, wenn nicht das Zeichen alle Lippenlaute ausser m bezeichnet, also auch w. Aber es giebt im Armen. kein Wort für »Land« oder »Stadt« noch auch für »stark« oder $\rightarrow$ mächtig« mit w oder p etc. als erstem, noch auch eins mit w oder p etc. als letztem Konsonanten mit der Bedeutung »König«. Die Probe scheint also kläglich mislungen zu sein. Allein der Schein trügt. Aelteres w ist im Armen. teils w(v) geblieben, teils zu g und k', auch einmal zu k geworden. Andererseits ist zu bedenken, dass k im Armenischen, soweit sichere Etymologien möglich sind, grösstenteils auf älteres w, meist aus sw, zurückzuführen ist, und aus verschiedenen Wörtern für »Wein« in kaukasischen Sprachen (georgischem g'wino, thuschischem we vom Stamme wen, udischem fi mit dem Genitiv finci: Bugge nach Tomaschek in Kuhn's Zeitschr. f. vgl. Sprachf. XXXII, 83), die aus dem Armenischem entlehnt sind und sein müssen — weil sie, nach armenischem g-in-i für *w-ēn-io von urspr. *woino- e oder i für urspr. oi zeigen —, ergiebt sich, dass wenigstens in dem Worte für »Wein« im Armenischen zur Zeit der armenischen Einwanderung in Armenien urspr.

¹⁾ Dort liest man: $X \times (-w(p')) \cdot 5 \cdot w(p') \cdot i$ d. i. »X, $\cdot 5 \cdot w(p') \cdot i$ eines X«. Vgl. $X \times 5t' \cdot (a) \cdot r(\cdot)$ d. i. »X, Sohn eines X« in Mar'at VI, 3. S. o. p. 92 f.

w noch nicht zu g, also wohl überhaupt, wenigstens im Anlaut, w noch nicht zu g, demnach gewiss auch noch nicht zu k' geworden war (Zeitschr. d. Deutsch. Morg. Ges. 48, 465). Dies vorausgeschickt, kann ich behaupten, dass unsere oben angedeutete Forderung in jeder Beziehung vom Armenischen erfüllt wird. Denn im Armen, heisst k'adj (k'aj), ein I-a-Stamm, also urspr. wohl ein I-Stamm, stark«, heisst gavar >Gaue und k'alak' >Stadte (s. aber unten p. 103 f.), endlich ark'ay »König«, ein Wort, das, wie ich unten zeigen werde, auf *ark'a- zurückgehen kann. Nun muss allerdings noch eine weitere Forderung erfüllt werden. Das Wort für »König« im Hatischen, dessen letzter Konsonant w sein soll, wird urspr. rebusartig ausgedrückt durch die Hieroglyphe für » Mann« + die Zeichen für w und d. Das involviert, dass der erste Teil des Wortes im Hatischen wenigstens ähnlich wie das für Mann« lautete (also nach p 95 f. oben vermutlich ar-). Hat auch das sein Pendant im Armenischen? Ja. Denn das Wort für »König« ist dort, wie gesagt, ark'ay, Mann« aber heisst dort ayr, ein Wort, das, wie oben p. 95 bemerkt, urspr. *aro lautete und vermutlich durch das anklingende hayr = » Vater« mit dem Plural hark etc. seine spätere Gestalt erhielt.

Es gilt nun noch zu zeigen, dass der Auslaut des armenischen Wortes ark'ay der Verknüpfung mit einem hatischen ar-w(p')-d nicht widerstrebt. Möglich, dass ar-w(p)-deinem Worte arwai entspricht. Dann wäre die Identificierung mit ark'ay noch einfacher, wie unten versucht, zu erreichen. Möglich aber auch, dass es *arwao zu lesen ist oder *arwau. Da ist nun die auffallende Tatsache herbeizuziehen, dass syrischem $\bar{a}$ und griechischem a und η am Ende der Substantiva im Armen, in Lehnwörtern ay entspricht und dass von solchen Wörtern auf ay die obliquen Casus nach der I-Deklination gebildet werden. Dies möchte ich mir so erklären - und Hübschmann hält diese meine Erklärung für möglich —: Die Lehnwörter auf a flektierte man, da das das Nächstliegende war, nach der Wenn in Hamā II u. III, 1 als Wort für die Gruppe hinter d-i gavar = >Gau« oder k'alak' = >Stadt« in Betracht kommt (s. aber u. p. 103 f.), so dürfte für die damit wechselnde Gruppe in $Ham\bar{a} V$, I - Widderkopf + X - alsLesung ein Synonym dieser beiden Wörter oder eins von ihnen, k'alak' oder gavar, in Vorschlag kommen. Da der Widderkopf, soweit ich sehe, nie mit r wechselt, so ist es nicht wahrscheinlich, dass wir mit crkir=>Land < zu rechnen haben. Bleiben nur gavar oder k'alak', und da nun der Widderkopf auch nie mit w(p') zu wechseln scheint, so dürften in Hamā II u. III und Hamā V, 2 verschiedene Wörter, in dem einen dann wohl gavar, in dem anderen kalak vorliegen. Demnach scheint der Widderkopf, da er kaum einen w(p')-haltigen Lautwert hat, einen anderen Lautwert zu haben, auf den sich g oder ga, k oder ka in gavar und k'alak' zurückführen lassen, also g(a) oder k(a), das wäre somit k'(a). Nun aber heisst > Widder« im Armenischen hoy, das auf kho-y1) zurückgeht und nach dem oben ermittelten akrophonischen Princip müsste der Widderkopf, falls nur einen Konsonanten, k', falls Konsonant + Vokal, k'á bezeichnen! Eine Bestätigung dieser Lesung

¹⁾ Wie es sich mit $\gamma \supset (k\bar{\nu}y)$ (=?) im Talmud verhält, das DE LAGARDE dazu stellt, ist unklar. Jedenfalls kann dies nicht beweisen, dass $k\bar{\nu}$ im Armenischen nicht so alt ist wie die hatischen Inschriften.

bringt vielleicht auch Kölitolu 3. Dort lesen wir zwischen dem Zeichen, das vermutlich lk' oder rk' zu lesen und anderswo das Zeichen für Luk- = Lyk-aonien ist, und der Königshieroglyphe den Widderkopf. Hiess Lykaonien bei den Hatiern etwa $Luk\bar{a}$, so wäre dort der Widderkopf mit einer Lesung k' oder $k\dot{a}$ als phonetisches Complement zu Lk' sehr angebracht. Möglich, dass k'(-) vor dem Widderkopf in $\mathcal{F}er\bar{a}b\bar{l}s$ III. 3 vorgesetztes phonetisches Determinativ ist.

Ob nun in $Ham\bar{a}$ II—III oder in $Ham\bar{a}$ V die ältere Form von gavar oder von kalak zu lesen wäre, lässt sich nicht entscheiden. Doch könnte das Zeichen unter dem Widderkopf in $Ham\bar{a}$ V — ein längliches, links, d. h. nach der Seite hin, nach der hin zu lesen ist, ausgefülltes Viereck — die Mauern einer Stadt mit der Citadelle an der einen Seite darstellen. Dann wäre in $Ham\bar{a}$ V, I kalak ($kalak\bar{a}$) zu lesen, wozu der Widderkopf phonetisches Determinativ (Complement) wäre, und demgemäss wäre dann vermutlich in $Ham\bar{a}$ II—III, I w(p') + p'(a)r oder (w(p') +) waw(bh, p) $ar\bar{a}$ für späteres gavar zu lesen.

Nun aber ist mit grösster Wahrscheinlichkeit das Zeichen hinter w(p') in $Ham\bar{a} II - III$, 1 identisch mit dem für t'(a)r (s. z. B. Jerābīs III, 3), existiert jedoch im Armenischen kein Wort für »Land« = terra oder »Stadt« oder Aehnliches, womit das Herrschaftsgebiet eines Fürsten bezeichnet werden könnte, das auf ein älteres wt'-r zurückzuführen wäre. Aber armenisches vayr, das, wie mayr aus *matir aus *mātēr, z. B. aus *watirā entstanden sein könnte, heisst 1) »Ort« und 2) »Land« = rus, im Sumerischen aber ki und im Syrischen אתרא - athrā 1) »Ort« und 2) »Land« = terra. Es ist darum recht wahrscheinlich, dass zwischen den beiden angeführten Bedeutungen von vayr eine im Armenischen verloren gegangene Bedeutung »Land« = terra als Bindeglied anzunehmen ist. Somit kann w-t'(a)r recht wohl zu diesem armenischen vayr als seine ältere Form gehören und die Aussprache der Hieroglyphe LAND sein, deren Lautwert

ja auf r- ausgeht (o. p. 92)! $\acute{a}$ - $\acute{i}$ w- $\acute{t}$ (a)r in $Ham\bar{a}$ I—III, 1 vor $s-r = \delta \sigma a \rho \iota - = K \ddot{o} \text{nig} \checkmark \text{ware also dasselbe wie}$ LAND(-r) d-i in der Löweninschrift 4 vor arw-d-n(?) =ark'ay-n = »der Fürst«, »König«, und es läge abermals (vgl. oben p. 93) ein Fall vor, in dem sich die für 2 Zeichen gefundenen respektiven Lesungen r und t'(a)r gegenseitig als richtig bestätigten, und ein dritter, in dem die Lesung t'(a)r für ein Zeichen in der Gruppe für Tarsus vorzüglich passte $(m-t'(a)r = *m\bar{a}t\bar{e}r = mayr = *Mutter*, w-t'(a)r$ etwa = *watirā = vayr = >Land<, (')s-t'(a)r = ustr = »Sohn«). Und dies Zeichen ist ein »Bündel«, und »Bündel« heisst im Armenischen trt'sak (s. p. 78 o.). Verlangt man noch Mehr? Möglich nun, dass in p'(a)-t'-(a)r- in Bulgarmaden 2 eine phonetische Schreibung dieses Wortes für »Land« vorliegt. Aber wegen des (a)r, woran das d ziemlich sicher, und Bulgarmaden 5 (p'(a)-t'-i s-r-a) sehr unwahrscheinlich. Das eigentliche Wort scheint b'(a)-t' und (á)r der Genitivexponent zu sein.

20-22) Zu den häufigeren Zeichen gehört das viertletzte in der Inschrift von Bor. Es steht öfters am Ende einer Gruppe, aber durchaus nicht ausschliesslich, wie ganz unwiderleglich Bulgarmaden 3 zeigt, wo sich 2 solche Zeichen neben einander, beziehungsweise unter einander finden. Wenn ich dies Zeichen, weil es in einer Reihe von Fällen am Ende von Nominativgruppen steht (s. namentlich Löweninschrift von Mar'as 4), und aus anderen Gründen s las, so möge man mir das zu Gute halten. Man hat nicht immer Vollbeweise und glaubt doch mehr als bloss zu glauben. Es sei hier bündig ausgesprochen, dass meine Lesung unmotiviert war. Das Zeichen, offenbar ein Lautzeichen, ist in Namengruppen bisher nicht nachgewiesen. Es wechselt, so weit ich sehen kann, nicht mit den Zeichen, deren Lesung uns bisher gelungen ist, abgesehen vielleicht von dem für ni. Also lässt sich mit Hülfe der Inschriften allein direkt kein sicherer Schluss auf seinen Lautwert ziehen, indes doch wohl, da es, wie gesagt, nie mit den Zeichen für ', r, k', t', s, m und p' wechselt und uns noch ein Zeichen für n fehlt, der Wahrscheinlichkeitsschluss, dass es n zu lesen ist. Ist das Hatische aber wirklich ein älteres Armenisch, dann kann man eine ganz bestimmte sich hiermit deckende Vermutung darüber haben. es öfters als letztes Zeichen einer Substantivgruppe steht, so vermutet man darin zunächst eine Substantivendung. Nun aber können z. B. in der Löweninschrift von Maras 4 die den Nominativen (MANN) i-mi- $\dot{a}$ $h(h)(a)\dot{t}(-\dot{t})-\dot{a}$ nach dazwischenkommendem: LAND(-r) d-i = dieses Landes folgenden Wörter $arw \cdot a - \lambda^{-1}$ (= Fürst, König +?) und s - p'(a) - r (= Kind, Sohn +?) nicht gut etwas Anderes als Nominative sein. Für s-p'(a)-r wird im Nominativ auch s - p'(d) geschrieben (Ferābīs I, 2 etc.). Darnach sollte dann — das war eben mein erster Schluss — l = s sein und in Schreibungen mit? sollten historische Schreibungen vorliegen. Aber diese sogenannte Endung ist nun gerade in den ältesten Texten nicht sicher nachweisbar! Dazu findet sie sich in der Schaleninschrift auch hinter dem Genitiv des Wortes H(h)atià (Hatio), in dessen Genitiv ein s sonst nicht erscheint. Dann bleibt, wollen wir den Armenismus des Hatischen retten, nur übrig, dem Zeichen den Charakter einer Substantivendung abzusprechen. Was dann? Im Armenischen hat sich ein Demonstrativum (-)n(-) zum Artikel entwickelt und wird dem Substantiv suffigiert. Ich vermute daher, dass dem im Hatischen das fragliche Zeichen entspricht, dies also n oder Vokal + n oder n + nVokal zu sprechen ist. Und nun ergab sich ein derartiger Schluss ja auch ohne Rücksicht auf den Armenismus der Sprache! Unterstützt wird unsere Vermutung noch dadurch, dass das Zeichen nie hinter Eigennamen verwandt wird. Der palaeoarmenische Artikel wäre darnach n oder: Vokal + n oder: n + Vokal gewesen, vielleicht wegen X = bhur[nt] + i + n(t) in Bulgarmaden 2 (s. o. p. 42)

^{1) /} bezeichnet die fragliche Hieroglyphe.

Anm. 11) in = en oder in. Vgl. dann dazu armenisches no-in = oderselbe mit dem Genitiv no-r-in.

Ein häufiges Zeichen ist auch der Eselskopf in Seitenansicht, der in allen Stellungen vorkommt, im Anfang (Kölitolu 1), in der Mitte (Jerābīs I, 3 u. 5) und am Ende von Wortgruppen (Ferābīs I, 4; passim). Daraus wird zu schliessen sein, dass er 1) ein Lautzeichen ist und 2) höchstens Vokal + Konsonant, vielleicht nur einen Konsonanten bezeichnet. Streng bewiesen kann allerdings noch nicht werden, dass er keinen Vokal andeutet. Allein da es den 2 Vokalzeichen für i und a gemeinsam ist, dass ihnen nach Belieben unten 2 schräge Strichelchen angefügt werden können, dies aber nie mit dem Eselskopf geschieht, und da sich wenigstens nicht beweisen lässt, dass der Eselskopf, wie die Zeichen für å und i, in Gruppen für dieselben Wörter nach Belieben geschrieben und ausgelassen werden kann, so wird man diese Möglichkeit schon von vorneherein aus dem Spiele lassen dürfen. Mit alleiniger Hülfe der Inschriften lässt sich auch der Lautwert des Eselskopfes nicht sicher bestimmen. Denn er ist bisher in Namengruppen mit bekannter Lesung nicht gefunden und es lässt sich kein sicherer Fall finden, in dem er mit einem Zeichen mit bekannter Lesung wechselt. Doch scheint eine Vergleichung einer Gruppe am Ende von Z. 5 der Löweninschrift von Maras mit einer in Hamā V, 2 f. nahezulegen, dass das Zeichen mit dem für ní wechselt. Mit Hülfe der armenischen Hypothese kommen wir auch nicht sofort zu einem sicheren Ergebnis. Doch bietet sich Folgendes zunächst zur Erwägung: Es darf, da jedenfalls nur wenige ganze Tierbilder in den Inschriften nachweisbar sind - der Adler, vielleicht ein Strauss in Haleb 1, ein ähnliches Tier in Kölitolu 3, die 2 Hasen in der Löweninschrift von Mar'as 3 und 5 und (nach Hilprecht's Prüfung) eine liegende Ziege in Izgin Col. V, 5, dazu anscheinend je ein Tier in Haleb 1 und 2 und Kölitolu 2 und 3 -, angenommen werden, dass, wie der Kopf eines Mannes die Ganzfigur eines Mannes ver-

tritt, die zahlreichen Tierköpfe in den Inschriften als pars pro toto für ihre Tiere stehen. Wenn demnach der Eselskopf einen Laut bezeichnet und die Armenier die Schrift erfunden haben, dann müsste der Eselskopf seinen Lautwert von dem palaeoarmenischen Wort für »Esel« haben. Im Schriftarmenischen heisst »Esel« &. Lautete das Wort für »Esel« im Hatischen bereits so zur Zeit der Schrifterfindung, dann käme für den Eselskopf als Lesung in Betracht 1) ¿ (und ähnlich), 2) ¿s (und ähnlich), 3) da ja dem Hatier die Vokale nur Beiwerk, die Konsonanten das Wesentliche am Wort sind, s und ähnlich. Nun existiert aber bereits ein Zeichen für i und gewiss auch c. Es ist daher nicht wahrscheinlich, dass die Schrift, die so sehr mit der Bezeichnung der Vokale kargt und für o (8 u. 5) und a (ā) nur ein Zeichen hat, für langes è ein besonderes Zeichen hat. Eine Lesung & wäre unwahrscheinlich, weil die Lautverbindung & im Armenischen verhältnissmässig lange nicht so häufig vorkommt und vorgekommen sein kann wie der Eselskopf in den Inschriften, und wollte man annehmen, dass das Zeichen auch für is oder ës, is, es, iz, ez etc. verwandt wurde, so müsste man doch erwarten, dass es einmal mit s, dem Zeichen für vermutlich alle s-Laute, wechselte, was es aber nicht zu tun scheint. Dasselbe gilt von einer Lesung s. Aber ēs kann nach den bisher bekannten armenischen Lautgesetzen auf älteres ē., ci- oder $oi + k^{t}$ oder sk zurückgehn. Indes das führt uns zu Nichts. Gegen Lesungen wie ei, oi, k¹, sk, ēk¹ eik¹, oik¹, ēsk, eisk, oisk lässt sich z. B. anführen, dass der Eselskopf nie mit å oder i oder å-i oder i-i zu wechseln scheint, dass, falls unwahrscheinlicher Weise k' im Hatischen noch nicht zu 3 geworden war, es doch wohl durch das Zeichen für k ausgedrückt wurde, und dass Lesungen wie sk etc. für den häufigen Eselskopf zu complicierte Lautverbindungen wären. Nun könnten wir uns bei diesem Misserfolg durchaus beruhigen; denn 73 braucht kein altarmenisches Wort zu sein.

Indes lässt sich vielleicht doch der Lautwert des Eselskopfes an das armenische es anschliessen Man erschrecke nicht, wenn ich das Sumerische citiere. Sumerisches guški = Golde klingt schwerlich zufällig an armen. osk-i = •Gold an, noch auch sumer. nagga, niggi, and und a(e)m(a)für eine Grundform *an(e)ga = semitischem -'-n-k an armen. anag = >Zinn«. Deshalb brauchen oski und anag nicht aus dem uns bekannten Sumerischen entlehnt zu sein. Die armen. Lautgestalt verbietet es sogar. Aber das sieht wahrscheinlich aus, dass das Sumerische und das Armenische 2 Wörter gemein haben. Dann könnte auch ein drittes nicht überraschen. Nun heisst im Sumerischen ansu (ansu) » Esel«. Sumer. aguba erscheint im Assyr. als agubbū und igubbū, Anunnagi als Anunnaki und İnukki (K 2100 Col. IV, 8). Da der hier vorliegende Lautwandel im Assyrischen ohne Analogie ist -a nach u wird im Assyrischen allerdings oft zu i, vor u nur durch Einfluss gewisser Konsonanten, zu denen aber g und n nicht gehören —, so dürfen wir annehmen, dass das i in igubbū und Inukki ein sumerisches i(e) reflectiert und dass demnach im Sumerischen a vor folgendem u wie vor folgendem i und i zu i werden konnte. Darnach wäre dann sum. lammu-li(t)mmu = 4 zu beurteilen. Demnach darf man vermuten, dass sich aus dem Worte ansu ein *ensu entwickelte. Sum. guski mit s entspricht armen. osk-i mit s. Für sum. *ensu könnte also im Arm. zunächst *ensu erwartet werden. Gesetzt nun, jenes hätte die Armenier erreicht, ehe in ihrer Sprache aus ns s wurde, so konnte daraus im Armenischen später *esu (ēsu) werden. Und wenn aus vermutlich älterem *sun im Armenischen sun = »Hund« wurde, so konnte auch aus *esu (ēsu) *ešu (ēšu) werden und daraus dann ēs. Wenn das nicht Constructionen in der Luft sind, dann wäre also im Armenischen der Esel einmal *ensu genannt worden und dann könnte der Eselskopf in der hatischen Schrift den Lautwert -n- oder en bez. in haben. Gegen diese Lesung lässt sich wenigstens Nichts einwenden. Dafür wäre anzuführen, dass es öfters am Ende

von Wortgruppen erscheint und darum wohl gelegentlich dem armenischen Artikel n entsprechen könnte, dafür auch, dass in den Inschriften von Ferābīs nie das Zeichen erscheint, wofür wir oben mit Rücksicht auf unsere armenische Hypothese den Lautwert -n- vorschlagen mussten, dagegen öfters der Eselskopf, wogegen andererseits jenes Zeichen in der grossen Inschrift von Bulgarmaden öfters verwandt wird, niemals aber unser Eselskopf, d. h. der in Seitenansicht. Dafür auch ferner ein anderer, nämlich der oben p. 80 erwähnte Umstand, dass dem Anscheine nach s + Eselskopf für dasselbe Wort gebraucht wird wie ein Rindskopf, »Rind«, aber im Armenischen ezn aus älterem czin heisst. Nun finden wir in Jerābīs III, 5 hinter '-t'-', vermutlich dem Gentilnamen Hatio, s + Eselskopf und in Bulgarmaden 2 vor dem vermutlichen Gentilnamen Lk'(?)d-m (das wäre der Lyk-aon-ier) s + das Zeichen, für das wir oben (s. p. 104 ff.) den Lautwert -n- wahrscheinlich zu machen suchten, und im Armenischen heisst azn aus älterem azin »Volk«, »Geschlecht«. Da darf man allerdings annehmen, dass unsre aus dem Armenischen entnommene Lesung der beiden Zeichen in erwünschter Weise durch das Armenische bestätigt wird. Es mag hervorgehoben werden, dass sich, die Richtigkeit unsrer Lesungen vorausgesetzt, azin = »Volk« gerade in Verbindung mit Hatio = Hatier (in Ferābīs III, 5 vielleicht der Stammvater Hay-k der Armenier) und den mit den Hatio-Kataoniern rivalisierenden Lyk(aon)iern findet. Zur eventuellen Lesung n oder in für den Eselskopf in der Siegellegende des Indiši(-lim)-ma s. o. p. 56 A. 2.

Die oben behandelten Wörter und Wort- sowie Formbildungselemente sind die hatischen Wörter und Bildungselemente, deren Gestalt, d. h. im Wesentlichen Konsonantenfolge, und Bedeutung ich z. T. oder ganz, mit Sicherheit oder ziemlicher oder einiger Sicherheit kenne. Wenn nun diesen allergrösstenteils armenische Wörter und Wortbildungselemente mit gleicher oder höchstens ein Wenig modificierter Bedeutung, nach armenischen Lautgesetzen verändert und reduciert, entsprechen, so habe ich auch in diesem Capitel den Beweis dafür geliefert, dass die Hatier Palaeoarmenier sind.

Ich sage >Beweis« und glaube und hoffe mit Festigkeit, dass der Tag nicht mehr fern ist, an dem er als solcher allgemein anerkannt sein wird. Allein ich weiss auch, wie schwer sich gar Viele dazu entschliessen werden, frei heraus zu bekennen, dass ihre Skepsis und vermeintliche und so vielgepriesene Vorsicht mir gegenüber unbegründet waren. Ich werde vielleicht wieder allerlei hochweise Redensarten von sonderbarem Zufall und eigentümlichem Zusammentreffen zu hören bekommen. Darum fühle ich mich veranlasst, denen, die nun einmal nicht mitwollen, die Unwahrscheinlichkeit eines solchen Zufalls vorzurechnen. Nehmen wir selbst an, das hatische Schriftsystem verfügte ausser dem Zeichen für ', wie ich glauben muss, nur über 7 Zeichen für einfache Konsonanten und müsste damit alle Konsonantenvariationen ausdrücken -r(r'), k', s, t', n, p', m -, so wäre die Wahrscheinlichkeit, dass in einer mit der hatischen nicht verwandten Sprache ein Wort für »Sohn« oder »Kind« als ersten zu schreibenden Konsonanten wie im Hatischen s' hätte, doch höchstens etwa 1/7, die, dass dies zugleich als 2ten Konsonanten wie im Hatischen t' hätte, höchstens $\frac{1}{7} \times \frac{1}{7}$, d. i. ein $\frac{1}{79}$, die, dass es dabei wie dort als 3ten Konsonanten r hätte, höchstens $\frac{1}{7} \times \frac{1}{49} = \frac{1}{348}$, die, dass in derselben Sprache ein 2 tes Wort für »Kind« oder Aehnliches als ersten zu schreibenden Konsonanten wie im Hatischen s' hätte, etwa $\frac{1}{7} \times \frac{1}{848} = \frac{1}{2401}$ die, dass dies dabei als 2 ten Konsonanten einen Laut hätte, der auf p', wie im Hatischen, zurückgehen könnte, etwa $\frac{1}{7} \times \frac{1}{2401}$, d. i. $\frac{1}{16807}$. Nun aber stimmen nicht etwa nur die beiden Wörter für »Kind« oder Aehnliches im Hatischen und Armenischen soweit überein, dass ihre Konsonanten der gleichen Lautkategorie angehören, sondern zu ihnen kommt eine lange Reihe von anderen, beiden Sprachen

gemeinsamen Wörtern und Bildungselementen. Man wird daraus entnehmen können, wie ungeheuer klein jene Wahrscheinlichkeitszahl für den Zufall werden muss. Diese bezieht sich allerdings nur auf den idealen Fall, dass ausser der hatischen und der armenischen Sprache keine andere denkbar ist, noch auch jemals existiert hat. Der Fall ist indes ja imaginär und die denkbare Anzahl an und für sich möglicher Sprachen eigentlich unendlich gross, und darum ist es theoretisch möglich, dass je 2 Sprachen, wie das Hatische und das Armenische, mit einander bis zu dem nach dem hatischen Schriftsystem konstatierbaren Grade übereinstimmen, ohne mit einander verwandt zu sein. Aber in praxi liegt die Sache wieder anders. Zunächst fällt doch ganz ausserordentlich ins Gewicht, dass das Gebiet des Armenischen an das des Hatischen grenzt, ja sich z. T. damit deckt und dass sich der Name der Armenier gerade auf den der Hatier zurückführen lässt. Dazu aber ein Weiteres: Die Zahl der Sprachen oder Sprachstämme, deren Zusammengehörigkeit mit andern nicht nachweisbar ist, die also möglicherweise unverwandt sind, ist eine verhältnissmässig sehr beschränkte, wird es demnach auch im ersten Jahrtausend vor und nach Chr. gewesen sein. Mit ihr ist der für den imaginären Fall, dass die hatische und die armen. Sprache die einzig denkbaren Sprachen sind, erhaltene Wahrscheinlichkeitsbruch zunächst zu multiplicieren, um den Wahrscheinlichkeitsbruch für den konkreten Fall zu bekommen. Mag nun die Zahl 2- oder 3 stellig sein, das tut Garnichts zur Sache. Der Bruch wird ein so ganz verschwindend kleiner, dass er den Zufall, also die Nichtverwandtschaft beider Sprachen, ausschliesst. Wer das nicht zugeben will, der muss folgerichtig allen Wahrscheinlichkeitsschlüssen ihre Berechtigung absprechen. Dgl. wäre Nichts mehr und Nichts weniger als ein Todesurteil über Alles, was nicht in die Mathematik hineinfällt. Das wird ein Linguist am Wenigsten unterschreiben können.

Zu diesen Uebereinstimmungen kommen nun aber noch:

b) die oben p.77 ff. behandelten zwischen einer langen Reihe von Lautwerten hatischer Schriftzeichen und armenischen Wörtern und Anfängen oder ersten Teilen von Wörtern, deren Begriffe jenen Schriftzeichen entsprechen. Hierzu endlich c) nicht geringzuschätzende Beziehungen zwischen hatischen und armenischen Eigennamen. Darüber im folgenden Capitel.

e Nomina propria.

Aus meiner hatisch-armenischen Hypothese ergiebt sich anscheinend mit Notwendigkeit die Forderung, dass sich hatische Personennamen bei den Armeniern nachweisen lassen. Allerdings brauchen wir damit nicht sehr weit zu gehn, ja die Notwendigkeit liegt nicht einmal vor. Denn wie die armenische Sprache überhaupt, so sind auch die armenischen Personennamen zu verschiedenen Zeiten verschiedenen Einflüssen ausgesetzt gewesen, die deren Charakter und Bestand anscheinend von Grund aus umgewandelt haben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch bei den Armeniern einmal die Personennamen zum grossen Teil Composita waren. Was davon aber vorhanden war, ist fast ganz zu Grunde gegangen. Glieder davon mögen sich indes noch mit der Form von Kurz- und Kosenamen z. T. erhalten haben. Die Einwanderung der Armenier in ihre jetzigen Wohnsitze, wo vor ihnen mindestens ein Volk, das der praearmenischen Urartier, ansässig war, kann auf ihren Bestand an Personennamen nicht ohne Einfluss gewesen sein. Dann drangen iranische, darauf christliche Namen ein. Dass unter solchen Umständen die Brücke zwischen den hatischen Namen, die nachweislich z. T. Composita sind, und den armenischen nicht von einer überwältigenden Menge ganz oder z. T. übereinstimmender Namen gebildet zu werden braucht, bedarf keiner weiteren Erörterung. Wenn man dazu berücksichtigt, dass zwischen dem Untergang der hatischen Kultur im vorderen Orient und den ältesten Zeugnissen der armenischen ein Jahrtausend liegt, so kann man sich auf sogut wie Nichts gefasst machen, ohne, falls sich wirklich Nichts finden sollte, darin einen Beweis gegen mich zu finden. Indes wird unsre Hoffnung nicht getäuscht. Das Vergleichsmaterial ist allerdings z. T. von sehr zweifelhaftem Wert. Unter den unten besprochenen Namen, die ich hatisch nenne, mögen sich manche befinden, die aus einer nicht-hatischen Sprache stammen und deren Träger ebensowenig Hatier waren. Die Erlaubnis, sie zu verwerten, leite ich, vielleicht oder gewiss zum Teil ohne Grund, lediglich daher, dass ihre Träger in oder nahe den Gegenden wohnten, aus denen uns hatische Inschriften erhalten sind. Und die von mir herangezogenen armenischen Namen, die ich alle Hübsch-MANN'S Arbeit über die altarmenischen Personennamen (Festgruss an Roth p. 99 ff.) entnehme, sind, wie dieser a. a. O. selbst hervorhebt, vermutlich und sogar wahrscheinlich nur z. T. armenisches Sprachgut. Aber man kann das Material nicht besser und einwandfreier machen, als es ist, und muss sich darum auch mit der geringen Beweiskraft begnügen, die sich daraus ergiebt.

Die unten aufgeführten hatischen Namen sind den assyr. Inschriften und solchen aus Kilikien aus griechischer Zeit entnommen. Es braucht kaum vorausgeschickt zu werden, dass das bei deren Vergleichung mit armen. Namen berücksichtigt werden muss. Man muss von vorneherein mit der Wahrscheinlichkeit rechnen, dass die den uns überlieferten Namen entsprechenden Originalformen beim Eintritt ins Assyrische und Griechische nicht intakt geblieben sind, und schon sehr zufrieden sein, wenn man für anzunehmende bestimmte Modificationen wenigstens Analogien findet. Persisches Dārayavauš geben die Griechen meist durch Δαρεῖος, persisches H̄syārša durch Ξέρξης wieder, die Juden durch viring - Ahašvērðs u. s. w.

Es lassen sich zusammenstellen:

1) Surr(-)i, Name eines Königs von Patin in Nord-Jensen, Hittiter. syrien zu Salmanassar's II Zeit (860—825) (Obelisk Z. 148 u. 151), mit Surik l. c. p. 105. In diesem Namen kann -ik das armen. Kosesuffix ik sein. Aus *Surik hätte allerdings Srik werden müssen, falls im 9 ten Jahrhundert die armenischen Gesetze für den Vokalschwund noch nicht galten. Aber Surri kann Souri repräsentieren und aus Sourik musste Surik werden. Dazu kann Sorri gelesen werden und das o, wie in kur = >Frass aus *gor, in u übergegangen sein, nachdem jene Gesetze ausser Kraft getreten waren.

- 2) Kund(t)-a-sp(-)i, Name eines Königs von Kummuh-Kommagene, ebenfalls zu Salmanassar's II Zeit (Monolith II, 83), mit Khonth (K'ont') l. c. p. 101. Die Composition aus Kund(t)- und a-spi erweist Kustaspi, der Name eines Königs von Kommagene zu Tiglatpileser's III Zeit (745—727). Es hindert Nichts in Kund(t)-aspi die assyr. Wiedergabe von K'ont'-aspi zu sehen. Auch kann ein Kont' die ältere Form für K'ont' sein, da ja armen. k' auch auf k zurückgeht.
- 3) U-ri-ik-ki U-ri-ik U-ri-ia-ik, d. i. wohl Uriik(i) (Uriyik(i)), Name eines Königs von Kue (Koe), östlich von Kilikien, zu Tiglatpileser's III Zeit (745—727) (Annalen 87, 151; Tontafel Rev. 7), und Wrik (l. c. p. 105). Persisches Vistāspa wird im Babylonischen durch Ustaspi wiedergegeben (Inschrift von Behistun 1). So kann auch Uri(y)iki Wiedergabe von Wiri(y)iki sein. Aus Viri- + ik konnte im Armenischen Vrik werden.
- 4) Ua-ssurm(-)i(e) oder Uas-surm(-)i(e), Nameeines Königs von Tabal nordöstlich von Kilikien, ebenfalls zu Tiglatpileser's III Zeit (Annalen 153; Tontafel Rev. 9; 14), und Surm-ak (l. c. p. 100). Zum Compositionsglied Ua- in kleinasiatischen Personennamen siehe Sachau in d. Zeitschr. f. Assyr. VII, 94 f. und Kretschmer, Griech. Sprache p. 365 f., zu vielleicht älterem Uas als erstem Compositionsglied, das in alten Namen geschützt durch seinen Platz sein s erhalten haben könnte, siehe unten Wasdata. Ein altes Surmt liesse im Armenischen als Repräsentanten Srm-ak erwarten. Da es sich aber auch ebensogut um ein hatisches Sormt handeln

kann und ein o wegen Sanda-sarme (s. u.) wahrscheinlicher ist als u, kann für das u in armenischem Surm-ak das o. zu Surik Bemerkte gelten. -sarme könnte auch recht wohl eine dialektische Form für -sormi sein und umgekehrt.

- 5) Ushi(i)tt(-)i, Name eines Königs von Tun (= Atun und Atin), irgendwo in oder nördlich von Syrien, schwerlich westlich vom Taurus, ebenfalls zur Zeit Tiglatpileser's III (Annalen 153; Tontafel Rev. 9), mit armen. Vat'šē (l. c. p. 100). Dem Namen kann einheimisches *Wathšeti entsprechen, woraus, wenn aus Hatio zu Tiglatpileser's Zeit noch nicht Hay geworden war, im Armen. Wat'se werden musste. Fremdländisches wa, eine den Assyrern namentlich im Anfange der Wörter sehr unbequeme Lautverbindung, wird von ihnen auch sonst noch durch u wiedergegeben. So heisst es im Taylorcylinder (Sanherib's) II, 49 Arud-ai für Arwad-ai. Zur Wiedergabe von ts durch s beachte Sispis (Behistuninschrift 2; Cyrusylinder 21) für persisches Ts(a)išpis = $T \epsilon i \sigma \pi \eta \varsigma$. Unterdrückte man t in einer fremdsprachigen Lautverbindung thš (t's), indem s für t+s eintrat, so konnte h(') hinter das s gedrängt werden. Für 'gab es im Assyrischen kein Aequivalent; assyr. & giebt dies so gut und so schlecht wieder wie semitisches y =.
- 6) Urimm(-)i oder Uriww(-)i, Name eines Königs von Hubisna¹), irgendwo im nördlichen Syrien oder nördlich

¹⁾ Gewöhnlich Hu-sim-na gelesen. Das Zeichen ŠIM besteht aus BI und IŠ; irgendwo in Assyrien (Babyl. Chron. IV, 2) wurden die Kimmerier von Assarhaddon im Gebiet von Hub(p)usna geschlagen (Prisma A. u. C., II, 6.). Liburna ist bei Assurnāṣiraplu eine Variante für den Königsnamen Lubarna (Col. III, 71, 78, 81 und 134); für den Stadtnamen Kunulua bei Assurnaṣiraplu III, 72 + 78 bietet der Obelisk Salmanassar's II (Z. 150) Kinalua, sein Monolith (II, 11) vermutlich Nulia und die Annaleninschrift Tiglatpileser's III (95, 100 u. 144) Kinalia und Kunalia. Darnach möchte ich den ev. Stadtnamen Hu-bi-is-na mit dem Namen Hub(p)usna, nach Assarhaddon für ein Land — aber die Ideogramme für »Stadta und für »Landa werden ja oft miteinander vertauscht —, identificieren und somit bei Tiglatpileser III einen Aufschluss über den Ort der Kimmerierschlacht Assarhaddon's finden. Ohne die erwähnte Annalenstelle wüssten wir garnichts Näheres darüber.

- davon, wenn nicht westlich vom Taurus, ebenfalls zu Tig-latpileser's III Zeit (Annalen 154), mit Vriv (l. c. p. 101). Urimm(-)i (Uriww(-)i) kann fremdländisches Wirimm(-)i (Wiriww(-)i) wiedergeben. S. No. 3. Wiriww(-)i müsste im Armenischen zu Vriv werden. Da aber m hinter Vokalen
  im Armenischen dem Uebergang in w ausgesetzt ist indes
  nachweislich nur vor folgendem n und r —, so würde Vriv
  vielleicht auch einem urspr. *Wirim-i entsprechen können.
- 7) Gunzi-nan-u, Name eines Königs von Melitene zu Sargon's Zeit (722-705) (Annalen des Saals XIV, 9; Türbodeninschrift IV, 24), und Kunts-ik (l. c. p. 105). Eine Zusammensetzung aus Gunzi- und nan- legt der Name Ti $r_3-g_3-e_{n-n_3-s_3}$ (etwa = Tr(o)kho-n-n-s) für einen Toten der Ramsesschlacht bei Kades neben dem Namen Ti-r3-g3ti-ts-ss (etwa = Tr(o)kho-te(i)-z(s)-s) für 2 Tote derselben Schlacht und den bekannten mit Tarhu-, Taguv-, Taguo- und Tooxo- beginnenden Namen (s. u.) recht nahe. Cf. auch kilikisches Τεδι-νην-ις (worin Τεδι wie Trkho- vermutlich Gottesname; s. u). S. dazu Kretschmer, Griech. Sprache p. 344. Allerdings müsste für Gunzi- mit u statt Kuntsik vielmehr Kntsik gefunden werden. Aber da Gunzi- im Assyrischen ebensogut fremdländisches Gonzi- wiedergeben und armen. u vor n aus o geworden sein kann, wie in k'un= somnus u. svapna, hun = pons, -sun = -κοντα, cunr = yóvu, etun = čôov (s. Hübschmann, Arm. Studien p. 62 u. p. 52), so lässt sich gegen die Zusammenstellung kein Bedenken erheben. Siehe das o. p. 114 zu Surri = Surik Bemerkte. Aus g ward im Armenischen k und zwischen armenischem c = ts aus indogermanischem g^{t} und $g^{t}h$ dürfte gewiss ein Laut etwa wie dz stehn, den die Assyrer durch ihr z wiedergeben mussten.
- 8) Hull(-)i, Name eines Königs von Tabal nordöstlich von Kilikien, ebenfalls zur Zeit Sargon's (Annalen 170; Prunkinschrift 30), mit $\textit{G}\lambda$ -ak (l. c. p. 105), dem Namen einer allerdings fingierten mythischen Persönlichkeit, der deshalb vielleicht nicht wirklich im Gebrauch gewesen ist. Hulli

kann fremdländischem Ghul(-)i entsprechen, armen. g geht auch auf gh zurück und aus Ghul + ak musste Glak werden. Dass assyr. h einen Laut wie gh bezeichnen kann, lehrt Kommagene gegenüber Kummuhi. Vielleicht liegt hier, da Kommagene die jüngere Form ist, ein armenischer Lautwandel vor, wie vielleicht auch in Malatya gegenüber Mcli(e)d(d)u der assyr. und Mcli(e)dia der praearmenischen Inschriften.

- 9) B(P)uritis-B(P)urutas, Name eines Mannes, wonach ein Stamm oder Gau in Tabal nordöstlich von Kilikien benannt war, erwähnt ebenfalls zu Sargon's Zeit (s. z. B. s. Annalen 175 f. und Cylinderinschrift 23), mit Goruth(t') oder Voroth(t'), falls dies nicht = Οὐορώδης (Hübschmann l. c. 100 und 101). Diese Gleichungen wären nur dann einwandfrei, falls der Name des Tabaläers eigentlich * Woruti(a)s oder *Woroti(a)s und -s Nominalendung und dann Nominativendung wäre. Dagegen ist aber Nichts einzuwenden. Die assyr. Schrift kennt kein W-. Wo- im Wortanfang konnten sie mindestens so gut durch Bu- wie durch Mu- oder lediglich U- wiedergeben. Da ferner im Assyr. s zu s geworden war, so konnte assyr. s in der Schrift auch fremdländisches s wiedergeben. Dazu braucht assyr. s = semitischem D nicht genau hatischem s zu entsprechen, und darum konnte assyr. 3 dafür als passenderer Repräsentant erscheinen. Auch im Phönikischen dient ja w einmal zum Ausdruck eines griechischen s (in פהלמיש für Πτολεμαῖος; s. o. p. 83). Jenes -a(i)-s in B(P)urutas-B(P)uritis als Endung aufzufassen ermutigt uns der auf is auslautende Name Am(ba)ris des Königs von Bit-Burutas (Sargon, Annalen 175; Prunkinschrift 29; 31). S. o. p. 82.
- 10) Σανδων, ein kilikischer Personen- nicht Göttername (Strabo, Ed. Mülleri p. 575, 10; Plutarch, Poplicola 17,5; Corpus inscript. gracc. No. 4401), und Saton (l. c. p. 100). Armenisches artsat' = »Silber« entspricht lat. argentum, ist also aus arts-n-t' geworden. Zwischen artsat' und *artsnt' kann als Zwischenstufe *artsant' angenommen werden.

Armen. t ist meist aus d geworden. So könnte denn auch Σav δων armen. Saton genau entsprechen, selbst wenn wir annehmen müssten, dass das Wort hinter den armen. Lautgesetzen zurückgeblieben wäre, insofern als der Vokal in urspr. letzter Silbe sich gehalten hätte. Das aber wäre bei einem Personennamen garnicht auffällig. Cf. z. B. Pisiris (o. p. 82) und unser antiquarisches Chlodwig neben Ludwig. Nun scheint sich die Ausstossung des n noch auf kilikischem Boden nachweisen zu lassen. Denn in Σαδασαμι-ς (Sachau in der Z. f. Assyr. VII, 94) scheint wie in $\Sigma a \nu \delta \omega \nu$ der kilikische Gottesname Sanda- enthalten, ja lediglich eine verschliffene Form für älteres Sandasarmi (Name eines Königs von Kilikien zu Assurbanaplu-Sardanapal's Zeit, 668-626) bewahrt zu sein. Diese Zusammenstellung scheint jedoch nur unter der Voraussetzung möglich, dass hatisch-kilikisches Sanda nicht, wie unten vermutet, in armen. sant, sant i und sand = »Blitz« erhalten ist.

- 11) Von $-a\varrho \iota \varsigma$ als 2 tem Bestandteil vermutlich urspr. hatischer Namen, vielleicht = hatischem aro = arm. ayr = >Mann in Tir-ayr (= Mann des Herrn), war bereits oben p. 95 f. die Rede.
- 12) Wenigstens Könige nennen sich r, d. i. »Mann«, einer Gottheit, vermutlich einer Göttin, und ein König und eine Privatperson arbas-å, vermutlich arbat sio = »Diener«, einer Gottheit und in kilikischen theophoren Namen findet sich, wie bemerkt, $a\varrho$ -ι-ς und $a\varrho\beta\alpha\sigma$ -ις an zweiter Stelle. Wenigstens Könige nennen sich ferner s-t'(a)r, vermutlich »Sohn«, einer Gottheit und eine Lautverbindung st(e)r- findet sich am Ende eines kilikischen und eines armenischen Personennamens (o. p. 91). Unter solchen Umständen verdient, dies kann hier nicht übergangen werden, der Anklang von ζαρμ-α-ς in kilikischen theophoren Namen (Sachau in der Zeitschr. f. Assyr. VII, 87) an armenisches zarm = »Samen, Nachkommenschaft« wenigstens Berücksichtigung. Ein Name wie Τροχοζαρμας bedeutet demnach vielleicht: »aus Trkho's Samen, Nachkommenschaft«. Wäre die Etymo-

logie richtig, so ermöglichte sie uns für die Gottheiten Tooxo-, Pω-, Ia- und A- (s. Zeitschr. f. Assyr. VII, 87) das Genus zu bestimmen. Denn da deren Namen in Personennamen in die Composition mit $\zeta a \rho \mu(-)a - \varsigma$ eintreten, müssten sie dann masculini generis sein.

Wir haben oben den kilikischen Personennamen Zavδων besprochen. Kein Mensch leugnet, dass der Gottesname, der in Sandasarmi und Σανδανσακα vorliegt, auch in Σανδων und ebensogut in dem Namen Σανδακος für den mythischen Gründer von Kelenderis steckt. Darum ist aber Σανδων nicht mit dem Gottesnamen identisch. Aus den verschiedenen griechischen Formen dafür - dem Nominativ $\Sigma a r \delta \eta \varsigma$, dem Genitiv $\Sigma a r \delta a$, den Accusativen $\Sigma a r \delta \eta r$ und Ai-sardar (s. o. p. 89) (vgl. E. Meyer in d. Zeitschr. d. D. Morg. Ges. XXXI, 736 ff.) — und den damit zusammengesetzten Personennamen ergiebt sich vielmehr (s. u.) als Grundform für den Gottesnamen Sanda-. Dann wäre $\Sigma a v \delta \omega v$ in Sand- und die Endung, schwerlich das Wort, -on zu zerlegen, in dem wir wohl ein hypokoristisches Suffix sehen müssten. Dasselbe muss dann wohl von -(a)x-oς in Σανδακος gelten, wie vielleicht auch in kilikisch-isaurischem Ινδακος gegenüber isaurischem Ivdas (Kretschmer, Griech. Sprache p. 359 f.). Nun bilden urspr. -ōn und -ko- in verschiedenen indogermanischen Sprachen Kose- und Kurzwörter und -k ist mit dieser Funktion noch im Armenischen ungemein beliebt. Der kilikische Name Σανδων weist also nach den indogermanischen Sprachen, der kilikische Name Zavdazog auch nach ihnen, speciell auch nach dem Armenischen hin. Allein können sie Garnichts beweisen - auch das Hebräische hat die hypokoristische Endung -on, mit der urspr. Bedeutung »unser lieber« -, aber als Glieder einer Beweiskette können sie Verwendung finden.

Das wären die vergleichbaren Namen. So gering an Zahl sie sind, so dürfte es doch schon dem oberflächlichen Beurteiler trotz ihrer z. T. unsicheren Provenienz nicht belanglos erscheinen, dass sich 12 hatisch-kilikische Namen oder Namenteile mit 12 armen. zur Deckung bringen lassen. Wenn es aber Etwas giebt, das ihre Beweiskraft in den Augen derer, die den guten Willen haben zu sehen, ganz gewaltig erhöhen kann, ja den Uebereinstimmungen den Charakter der Zufälligkeit absprechen muss, so ist das

- 1), dass die 9 ersten, älteren, von den Namen einen grossen Bruchteil, nämlich etwa ¹/₃, der uns überlieferten hatischen Königsnamen bilden;
- 2), dass der Versuch, z. B. zwischen westkleinasiatischen Namen aus späterer Zeit (wie sie z. B. Kretschmer in seiner Griech. Sprache analysiert hat) und armenischen Namen Aehnlichkeiten zu finden, gänzlich misslingen würde, da sie auch in keiner Weise an einander anklingen, und dass sich speciell die hatischen Wörter und Namen, die wir wegen ihrer Gestalt vergleichen konnten, in jenen kleinasiatischen Namen nicht finden;
- 3), dass gerade nur die aufgezählten armenischen Namen mit ihren Konsonanten und ihren Vokalen an die genannten hatischen anklingen, andere Namen aber mit entsprechendem Konsonantismus, jedoch nicht entsprechendem Vokalismus nicht vorliegen; und
- 4) last not least —, dass die verglichenen Wörter nicht schlechthin identisch sind, sondern dass die armenischen die Gestalt haben, die armenische Lautgesetze den hatischen gegeben haben müssten oder doch geben konnten, und dass die ev. zur Anwendung gekommenen Lautgesetze consequent und in der zu vermutenden Weise gewirkt haben müssten: So wäre z. B. nach armenischen Lautgesetzen aus * Wirriw(w)-i Vriw wie aus * Wiri(y)ik-i Vrik geworden und in Gunz-i-, wenn = Kunts-i-k, sogut G zu K wie z (dz) zu ts (c) verhärtet, wie das d in Σανδων zu t in Saton (vgl. Meli(e)dia u. Malatya) u. s. w. Hiergegen könnte man geltend machen, dass die sämmtlichen verglichenen armenischen Namen im Armenischen ohne Etymologie sind. Jedoch ohne Erfolg. Gerade dass sie insgesammt ohne Ausnahme der Gruppe erklärbarer Namen gegenüberstehen,

zeigt, dass ihre Aehnlichkeit mit den hatischen Namen nicht zufällig ist. Ihre Isoliertheit im Armenischen erweist eben nur, dass sie wenigstens z. T. sehr alt sein müssen, und das ist ja das, was wir behaupten.

Diese Erwägungen dürften einen Zufall ausschliessen, sodass der Beweis dafür geliefert wäre, dass in der Tat hatische Namen in altarmenischen fortgelebt haben. Mit den Personennamen der Hatier und Armenier allein lässt sich also, wenn zunächst auch nicht ihre Verwandtschaft, so doch erweisen, dass die Palaeoarmenier einmal in engster Beziehung zu einer Bevölkerung gestanden haben, die auch in Syrien und nördlich davon ansässig war, also ebenfalls in jenen Gegenden oder in deren Nähe wohnten, oder wegen der verhältnissmässig sehr zahlreichen sich z. T. oder ganz deckenden Namen mit ihr identisch waren.

Im Heere Hts-ss-rs's, des Gegners Ramses' II (um 1300) befindet sich, wie wir bereits oben sahen, eine verhältnissmässig grosse Anzahl von Leuten mit Namen, die auf -s? (ev. für -s) ausgehen. Zwei von ihnen haben als ersten Bestandteil Ti-ri-gi, so auch ein Name, dessen Endung nicht erhalten ist. Da nun Tarlu-, für Trkho-, als erster Bestandteil ein paarmal in Namen vorkommt, die aller Wahrscheinlichkeit nach Hatier führten (Tarhunazi von Melitene, Tarhulara von Gurgum u. Markas zu Sargon's Zeit), und s als urspr. Nominativendung für das Hatische gesichert ist, so kann es kaum einem Zweifel unterliegen, dass jene Namen auf s? von Hatiern geführt wurden, und darum lässt sich aus ihnen entnehmen, dass z. M. bereits um 1300 Hatier nördlich oder nordwestlich von Syrien sesshaft waren. Damit wäre aber noch nicht ausgemacht, dass die Namen auch der hatischen Sprache angehören. Sie könnten als Ganzes von einem nichthatischen Volke entlehnt und mit der hatischen Nominativendung ausgerüstet sein. Man gäbe sich daher, um etwa das Armeniertum jener Leute noch sicherer zu stellen, vielleicht vergebliche Mühe, wenn man deren Namen mit Hülfe des Armenischen zu erklären versuchen wollte. Ob in dem 2 ten Teil von Ti-rs-gs-ti-t(ev. = s)s(-ss) z. B. armen. of s-, in Tir-ot s und Bab-ot s (s. u.), steckt, ob en-ns-ss in dem Namen Ti-rs-gs-en-ns-ss zu $v\eta v-\iota s$ in $Te\delta\iota-v\eta v-\iota s$ (Kretschmer, Griech. Sprache, p. 344) und -nan-u in Gunzi-nan-u (s. o. p. 116) zu stellen ist, ob gar das rätselhafte iranisch aussehende, aber aus dem Iranischen nicht zu erklärende armenische karapet = vVorläufer« durch den Namen G-rs-bs-tuv-ss für einen Vornehmen im Heere des Königs vertreten und eigentlich dessen Berufsname ist, muss durchaus zweifelhaft bleiben.

Die uns ganz erhaltenen Namen von Angehörigen der königlichen Familie entbehren sämmtlich der Endung -sz. Es war das seinerzeit für mich ein Grund mehr, ihre Träger von den Hatiern, dem Volk der hatischen Inschriften, zu scheiden, und in Verbindung mit anderen Gründen hatte er auch Kraft. Indes möchte ich heute doch dagegen einwenden, dass das Fehlen der Endung in den ägyptischen Inschriften noch nicht beweist, dass sie auch in der Sprache Ht3-s3-r3's und seiner Volksgenossen fehlte. Denn wie die Assyrer z. B. den Praearmenier Sarduris(e), wie er sich selbst in seinen assyrischen Inschriften Sarduri nennt, unter Preisgabe der praearmenischen Nominativendung -s(e), wie die Babylonier in analoger Weise z. B. für pers. Thatagus (Inschrift v. Behistun I, 17) auch Sattagū (Inschrift von Behistun 41) sagen und z. B. den Griechen Σέλευκος Silukku, aber den Griechen Artíoxos Antiuksu nennen, wie die Aegypter z. B. für altpersisches Bāltris Baltr- sagen (Maspero's Recueil XIII, 102) (aber für altpers. Thatagus anscheinend [..]gw3d3; = [..]guz oder [..]guş für -guš?: l. c. p. 105), so könnten sie auch in hatischen Namen eine Nominativendung s nach Belieben und Willkür unterdrückt, aber auch beibehalten haben. Dazu kommt nun aber, dass wir nicht wissen, ob nicht bereits um 1300 nach uns unbekannten hatischen Lautgesetzen s im Nominativ hinter gewissen Lauten abgefallen war, während es hinter andern geblieben war, ja ob im Hatischen überhaupt ursprünglich alle Nomina, z. B.

die auf r auslautenden, im Nominativ die Endung s hatten. Der beim Abschluss des Friedensvertrages zwischen Ramses II und Htssr3 fungierende Bote heisst T3-r3-ti'-s-bw. Der Name wird gewiss in T_3-r_3 und T_3^2-s-bw , gelesen etwa Tesubu, zu zerlegen sein, da Tesupas-Teisebas der Name eines Gottes und zwar des Wettergottes ist, der von Mitanni, -- wenigstens auch zwischen Euphrat und Antilibanon -- im Südwesten bis Armenien im Norden und dem Lande Sā nach der Elymais zu - im Südosten verehrt ward (s. u.), von einer Bevölkerung, zu der, nach ihrem Namen zu schliessen, auch die Gemahlin Htissiri's, Pw-w-hi-ps, gehörte. Nun aber zeigt der Name 13r3-tesubu, falls wir ihn richtig analysiert haben, sowenig wie die von den Assyrern überlieferten Personennamen Kili-Tesub(p), Kali-Tesub(p), Sadi-Tesub(p), Bag(k)- $Te\bar{s}ub(p)$ (s. u.) und der ebenfalls von den Assyrern überlieferte Gottesname Te(s)sub(p) (s. auch u.) die alte Nominativendung der Sprache, der er angehört, wie wir sie in Armenien noch viele Jahrhunderte später in den Inschriften treffen, nicht aber in praearmenischen von den Assyrern übermittelten Personennamen. In älterer Zeit sogar (um 1400 oder früher) erscheint der mitannische Name Šutarnaš bei den Aegyptern ohne Schluss-s (Aegypt. Zeitschr. 1880, 82). Haben daher die Aegypter vermutlich in dem Namen des Boten Hissers's die Nominativendung unterdrückt, so können sie es ebenso mit seinem eigenen Namen und denen seiner Volksgenossen getan haben. Also — die Abwesenheit einer Nominativendung im Namen Hissiri's und denen seiner Verwandten spricht nicht gegen ihre Verwandtschaft mit Leuten aus seinem Gefolge mit Namen auf s3 (s), d. h. Hatio-Armeniern. Damit hätten wir aber noch keinen Beweis dafür in Händen. Es wäre nun zu untersuchen, ob sich zwischen den His-Namen und armenischen Personennamen oder wenigstens Appellativen Beziehungen finden lassen. Da könnte man nun allerdings vermuten, dass das Wort -s3-r3- (wegen der Variante si-r3 (s. M. Müller, Asien u. Europa p. 332) in Z. 4 des Friedensvertrages zwischen Ramses

und Htsssrs sers zu sprechen) in dem Namen Hts-ssrs's, dem seines Vaters Mwr3-s3r3, dem seines Schreibers Hirsps-ssrs und in dem Namen Kswi-sirs aus der Zeit Ramses' II armen. -sēr = »liebend« in Compositen entspricht, ja wegen des armenischen Adjectivs hayasēr, aus urspr. *hatiosēris, mit der Bedeutung »die Hay's d. i. Armenier liebende, dass es ein ägyptisiertes Wort für einheimisches Hatiosēr-is ist; und der erste Teil von Mwr3-s3r3 könnte in armen. Murik (Hübschmann im Festgruss an Roth p. 103), das dann aus *Mour- und dem Kose- und Diminutivsuffix -ik zusammengesetzt wäre, erhalten sein. Allein das ist alles sehr unsicher. Und dass sich für einige der nicht auf -s? endigenden Namen von Heerführern unter Hissirs aus dem Armenischen eine gute Etymologie beibringen lässt, entschädigt uns in keiner Weise hierfür, da wir nicht wissen, ob diese dem Volk des Hissirs und die Namen seiner Muttersprache angehören. An und für sich indes sind sie bemerkenswert genug. Ti-i-dw-r3, wie der Oberste der Leibgarde heisst, könnte in die Teile Ti-i und dw-rz zerlegt werden, dw-r3 armen. tur aus älterem *doro- = Geschenk« entsprechen und Ti-i armen. *tē- = >Herr«, in tēr = >Herr« und tikin == Herrine, aus älterem * $d\bar{e}i$ (s. o. p. 89). Das tkönnte wohl - vielleicht wirkte dann der Dissimilierungstrieb - für gehörtes d stehen. Und so könnte Ti-i-dw-r, für gehörtes hatisches *Dēidōro-s = Geschenk des Herrn d. i. des Sanda (s. u.), einem späteren Namen Tiratur (Hübschmann 1. c. p. 104) mit derselben Bedeutung genau entsprechen. Ebenso liesse sich ein Name T3-d3-r3 in T3-d und 3-r3 zerlegen, in 3-r arm. ayr = hatischem *aro = Mann (o. p. 95 f.)sehen, in T3-d aber der Gottesname $T \varepsilon \delta \iota$ in späteren kilikischen Personennamen (s. u.), und in dem ganzen Namen ein für die ägyptische Zunge zurechtgemachter, in dem spätkilikischen Personennamen Τεδιαφ-ις (s. u.) erhaltener hatischer Name * Tediaro(s). Zur Composition wäre, wie schon oben bemerkt, armenisches Tir-ayr (Mann des Herrn) zu vergleichen.

Man sieht also, dass nicht nur die Untertanen Hissiri's

Namen tragen, die sich gegen Etymologien aus dem Armenischen nicht sträuben, sondern auch Hisser selbst und sein Vater. Aber damit sind wir noch weit davon entfernt, ihn mit den Hatiern in Zusammenhang bringen zu dürfen. Selbst wenn Hisser Soviel wie hatisch-armenisches *hatiosēris wäre — der Name könnte zur Not entlehnt sein. Und so zerrinnt wieder unter den Handen, was für eine Verwandtschaft Hisser is mit dem Volk unsrer Inschriften sprechen könnte. Aber möglich bleibt sie doch.

Hatisch-armenische Namen scheinen nun aber in noch früherer Zeit, um 1400 herum, wenn nicht früher, im vorderen Oriente und zwar in Palästina nachweisbar. Zwei Beamte des Aegypterkönigs aus dieser Zeit, die für ihn tätig sind in Palästina, heissen, der eine Šu(w)ar-data, der andere PI-as-data, d. i. 'As- oder Yas- oder Uasdata (Bezold-Budge, Tell el-Amarna Tablets 156 u. 146), wozu zu bemerken ist, dass das s w und w und ähnlichen Lauten entsprechen kann und von den Aegyptern auch durch s wiedergegeben wird. Die Namen in den Briefen aus El-Amarna lehren auf den ersten Blick, dass in den ägyptischen Besitzungen in Asien um 1400 herum oder früher nicht nur Semiten und Aegypter wohnten. Menge von ihnen sieht so unsemitisch und unägyptisch wie nur irgend möglich aus. In einigen Fällen liegt es auf der offnen Hand, dass dies nicht nur Schein ist und nicht auf unsrer mangelhaften Kenntnis der semitischen Sprachen und des Aegyptischen beruht. Sutarna heisst ein König von Mitanni (nördlich, bezw. nordöstlich vom Antilibanon), aber auch ein Beamter des Aegypterkönigs in der Stadt Musihuna (ABEL-WINCKLER, El-Amarna No. 130, 2; 192, 3). Der Mann war also wohl ein Mitannier. Die Namen Aš-, Yaš- oder Uaš-data und Šuardata sind deutlich Composita mit -data als 2 tem Element. Aber weder uas noch yaš noch aš ist billigerweise für echtsemitisch zu halten und das darf doch wohl auch von data als 2 tem Glied eines Compositums gelten. Wenn nun kanaanäisches $\bar{o}$

fraglos von den Assyrern und in assyrisch-babylonischer Schrift auch durch a wiedergegeben wird, so ist es selbstverständlich, dass & in der Keilschrift auch für fremdländisches δ eintreten kann und in der Tat wird für Στρατονίκη As-tar-ta-ni-ik-ku geschrieben (Western Asia Inscriptions V. 66, Rev. 26). Dazu kann das 2te a in data, falls für ö, nach dem u. p. 127 f. Bemerkten erklärt werden. Nun ist data = »gegeben« im Persischen als 2 tes Glied von Personennamen beliebt und auch griechisches δοτος wird so gebraucht. Für δοτος und dāta war im Palaeoarmenischen dato-s oder doto-s zu erwarten. Wenn man demnach geneigt ist, Suar-data und Uas- oder Yas- oder As-data für indogermanische und wegen des oben Erörterten speciell für armenische Namen zu halten, so legt die Form dem Nichts in den Weg. Das -s und -s im Auslaut indogermanischer wie nichtindogermanischer Wörter, soweit es Endung ist, kann, wie bereits oben p. 122 f. bemerkt, im Assyrisch-Babylonischen, ebenso auch von den Aegyptern unterdrückt werden.

Vermutlich liegt nun das erste Glied wenigstens von Was-(Yas-, As-)data, in dem man, die Richtigkeit der Deutung von data vorausgesetzt, einen Gottesnamen sehen möchte, im Hatisch-kilikischen in der Tat vor, nämlich als erster Teil kilikischer Personennamen. Vergegenwärtigen wir uns, dass s — wie phönicisches w — auch indogermanischem sentsprechen kann und dass dies um 1300 (s. o. p. 121 f.) im Auslaut hatischer Namen noch erhalten, im 11ten Jahrh. dagegen geschwunden war, so könnte für As-, Yas- und Uas nach 1000 vor Chr. A-, Ya- und Ua- erwartet werden. Nun werden A- und Ia- in den kilikischen Personennamen Αζαρμας und Ιαζαρμας (Zeitschr. f. Assyr. VII, 87) wegen Τροκοζαρμας (ibidem), Pω-ζαρμας (ibidem), Tarhu-n-dapi (Zeitschr. d. D. Morg. Ges. 48, 244), Pω-ν-δβιης (Zeitschr. f. Assyr. VII, 86), Sanda-pī (Zeitschr. d. D. Morg. Ges. 48 l. c.) und Ταρκυ-μβιου (Zeitschr. f. Assyr. VII, 90) Gottesnamen sein und Uaoder Uas- wegen Uassurmi (s. o. p. 114 f.) gegenüber Sanda-Es ist immerhin bemerkenswert, dass sich nach Ptolemaeus V, 6, 12 in der Chamane-Chamanene nicht weit südlich von Boghazköi in Kappadokien, also wohl auf althatischem Gebiet, ein Ort Ovaδατα findet. Sogut der Ortsname *Trokonda in Phrygien (Ramsay, Historical Geography p. 143) mit dem Personennamen Trokonda-s etc. (Kretschmer, Gricch. Sprache p. 363) zusammengehört, sogut kann der Ortsname Ovaδατ-α mit einem alten Personennamen Uas(s)dat-a identisch sein.

Aus der Zeit des Śuardata und des U(i)ašdata ist uns ein Mann Namens Su-ra-si(e)r (oder -si(e)r, sar, sar) bekannt (ABEL-WINCKLER, El-Amarna No. 145, 4). Möglich, dass der 2 te Teil des Namens mit siri in Hissiri identisch ist und dann weiter (s. o. p. 124) mit armen. sēr = sliebend.

Zweifelhaft muss es ebenso bleiben, ob ein anderer Personenname aus dieser Zeit des Indogermanismus verdächtig ist, nämlich Ars(z)auia (Bezold-Budge, Tell cl-Amarna Tablets p. 146). Dass der Name mit dem Landesnamen Ar-s(z)a-PI, d. i. -u- oder -i- oder -ui etc. (s. o. p. 30 ff.) zusammenhängt, dürfte unzweifelhaft sein, dass er eine Gentilnamenbildung davon ist, auch, und man könnte daher versucht sein in der Endung -ia die altarmenische Gentilnamenendung -io-s zu sehen. Aber sie kann auch semitisch sein. Es muss auffallen, dass in den Briefen aus El-Amarna so viele fraglos semitische Namen für phönikische und palästinensische Städte auf a auslauten. Wenn eine Glosse badiu zu ina kātišu = > mit seiner Hand (Bezold-Budge 1. c. 129, 36) nach meiner Vermutung für kanaanäisches *bejadihu steht und demnach zur El-Amarna-Zeit das Genitiv-i im Kanaanäischen wenigstens noch in gewissen Fällen erhalten war, so dürfte die Endung a, die von den altsemitischen Kasusendungen im Hebräischen am Längsten ihr Leben fristete und zuletzt wie im Aramäischen der Normalkasus wurde, damals auch noch funktioniert haben. Wenn wir dann dies a z. B. in Gubla und Hazura¹) (s. l. c. p. 148 u. 150)

¹⁾ Anders ist das a z. B. in dem Personennamen Labaya (BEZOLD-

erkennen möchten, so müssen wir folgerecht auch zugeben, dass es in Arz(s)auia vorliegen kann. Der Name kann also kanaanäisch sein, beweist also Nichts für Hatto-Armenier in Palästina um 1400 herum.

Ebenfalls aus der Zeit der Briefe aus El-Amarna, aus der Zeit um 1400 oder früher, ist uns der Name eines Königs Tarhundara-us(?) in einem Briefe des Aegypterkönigs an ihn bezeugt (ABEL-WINCKLEB, El-Amarna No. 10 Z. 2). Tarhundara-us(?) ist König von dem eben genannten Ars(s)a-PI, d. i. etwa Ars(s)au(ia). In seinem Namen ist der erste Teil der Gottesname Tarhu (s. u.), der sich auch in hatischen Namen, aber später wenigstens auch wohl in nichthatischen findet und darum für die Nationalität seines Trägers Nichts beweist. Auch die Endung -s nicht - falls sie zu lesen ist. Denn diese kann die Nominativendung der Sprache sein, in der der Aegypterkönig schreibt, die aber nicht die des Adressaten zu sein braucht. Wenn, wie oben bemerkt, a und $\bar{a}$ in assyrischen Texten fremdländischem o und $\bar{o}$ entsprechen können, so könnte -daraus(?) einem palaeoarmenischen * $d\bar{o}ros$ (= griechischem - $\delta\omega\varrho$ -os in $\Theta\epsilon\delta\delta\omega\varrho$ os = späterem armen. tur s. o. p. 124) entsprechen. Der Name bedeutete dann: »von Tarhu-s- Trkho-s geschenkt«. An dem n vor d brauchte man sich nicht zu stossen. Es kann das auf Rechnung des - wie Tarlu- in dem Namen gegenüber ägyptischem $Ti-r_3-g_3$ - (s. o. p. 121) beweist — assyrisch gebildeten Schreibers kommen. Und der Assyrer kann vor Medien einen Nasal einschieben. Aber natürlich ist diese Etymologie Nichts weniger als sicher.

Somit bleibt es, wenn auch möglich, doch eine offene Frage, ob wir hatisch-armenische Namen und damit die Hatio-Armenier bis ins 15te Jahrhundert hinauf und bis nach Palästina hinein verfolgen können. Unter allen Umständen — es wird gut sein, dies hier zu betonen — können

Budge, Tell el-Amarna Tablets p. 151) zu beurteilen. Darin dürsen wir gewiss ein hypokoristisches בַּבְאַרַ sehen, woraus später *יבַבְּאַנּ - Lab'ay hätte werden müssen.

die oben besprochenen Namen keine Verbindung zwischen Hittiterne in Syrien und denen in Hebron erweisen. Wohin die gehören und ob sie überhaupt ein Object für wissenschaftliche Untersuchungen bilden können, dürfen wir hier unerörtert lassen, da wir mit den uns zu Gebote stehenden Mitteln zu keiner Entscheidung hierüber gelangen können.

C. Der Lautbestand der hatischen Sprache im Verhältnis zu dem des Indogermanischen und des Armenischen.

I.autwandel.

Bei der Mangelhaftigkeit des hatischen Schriftsystems, das allem Anschein nach keine besonderen Zeichen für die verschiedenen Konsonanten einer Kategorie hat, lassen sich Lautveränderungen, die noch im Armenischen innerhalb der einzelnen Kategorien geblieben sind, im Hatischen nicht nachweisen, wenn man allein die hatischen Schriftdenkmäler heranzieht, und da wir vor der Hand gut tun, die hatischen Eigennamen, die in assyrischem und griechischem und vielleicht auch in ägyptischem Gewande aut uns gekommen sind, nur mit grösster Vorsicht zu berücksichtigen, so werden wir hierüber bis auf Weiteres nichts Sicheres sagen können. Mit einer Ausnahme oder vielleicht 2. De-sand-us und Δι-σανδα-ν (s. o. p. 89) zeigen, dass noch in griechischer Zeit - wie spät noch, ist kaum mit Bestimmtheit zu sagen - »Herr« in Kappadokien de oder di, also jedenfalls zur Zeit der jüngsten Denkmäler noch dei hiess. Armen. * $t\bar{e}$ - in ti-kin aus $t\bar{e} + kin$ und $t\bar{e}r$ aus $t\bar{e} + ar$ lautet also im Hatischen noch dēi; mithin ist darin der armenische Lautwandel von d zu t noch nicht eingetreten. Dazu stimmt, dass dem späteren Tyāna bei Xenophon (Anabasis I, 2,20) wohl noch Dana (für Dwana) entspricht.

Wäre dsari(o) (= König) zu armen. tsayr (= Spitze) zu stellen (s. o. p. 91 f.), so entspräche jedenfalls im Hati-Jensen, Hittiter. schen der Inschriften in einem Falle armenischem ts noch etwa dz, also, ganz analog dem eben genannten Falle, eine Combination von 2 Tenuen einer Verbindung von 2 Medien.

Indogermanisches eg'(h)o = armen. es = ich) erscheint im Hatischen als '-s (o. p. 98), indogerm. meg'(h)-is (= gross) = armen. mets als m-s-i (s. o. p. 97), jedenfalls ist also indogerm. g'(h) in ein paar Fällen im Hatischen bereits zu s resp. is, wenn nicht zu dz oder ähnlichen Lauten geworden. Die überwältigende Menge der s-Laute in den Inschriften lässt vermuten, dass sich die analogen Uebergänge von indogerm. g'h in z u. s. w. auch bereits im Hatischen im Wesentlichen oder durchweg vollzogen haben.

In dem armen. ark'ay (= König) und in dem armen. k'adj (= stark) entsprechenden hatischen Worte wird der k' entsprechende Laut durch dasselbe Zeichen (s. o. p. 99 ff.) wiedergegeben, wie z. M. zweimal der dem v in armen. zavak = Nachkomme« entsprechende Laut (s. o. p. 100). Armen. k' war somit in zwei Fällen im Hatischen noch v oder w, also dass wohl auch indogermanisches w, das im Armenischen zu g (und k) geworden ist, im Hatischen noch geblieben ist. Dazu stimmt (s. o. p. 100 f.), dass die Armenier bei ihrer Einwanderung in Armenien in dem Worte für NWein«, später gini, noch ein w gesprochen haben müssen.

Der Kalbskopf ($\mathcal{F}erabis$ II, 2, 7, 8) hat in der Schrift die Aussprache p'(a) (o. p. 77 u. 94) und »Kalb« heisst im Armen. ort, das auf *portus zurückgeht. In dem Worte für »Kalb« war also wenigstens in älterer Zeit im Hatischen p vorne noch nicht geschwunden, und da der Schwund dieses p mit dem Lautwandel von indogermanischem p zu armen. h im Anlaut zusammenhängen wird, so darf man schliessen, dass im Hatischen p im Anlaut noch nicht zu h geworden ist. Wenn demnach die Hieroglyphe »Hand mit Messer« den Lautwert h(a)t' hat (s. o. p. 2 ff.), im Armenischen aber hat-anel »schneiden« heisst, so kann dies Wort aller Wahrscheinlichkeit nach nicht auf einen Stamm

*pad-, der zu ossetischem fad-un = *spalten, zerhauen« gehörte (Hübschmann, Armen. Gramm. I, II, 464 mit?), muss vielmehr auf urspr. *sad- zurückgeführt werden. Es müsste denn sein, dass die Hieroglyphe in die hatische Schrift später als der Kalbskopf eingeführt wurde, nachdem p im Anlaut bereits zu h geworden war. Indes sie erscheint bereits in den ältesten Inschriften (Hamā IV, 1; Ferābīs III, 2 u. 5) (o. p. 4 f.) als Zeichen für hat.

b.

Lautschwund.

Für indogermanisches esmi (= ich bin) = armen. em sagt der Hatier (mi oder) emi (o. p. 99); für indogerm. arsos (= Mann) = armen. ayr ar(o) (o. p. 95 f.); das indogerm. Nominativ- und Genitiv-s ist im Hatischen um 1000 v. Chr. herum (o. p. 81 f.) geschwunden; in der Genitivendung der indogerm. Nomina auf -os, die im Indogerm. -osyo lautete, im Armen. -oy lautet, erscheint kein -s (o. p. 83 f.): das indogermanische s ist also allem Anscheine nach bereits im Hatischen ungefähr, wenn nicht durchaus überall wie im Armen. geschwunden. Wenn der Name Halys armenisch sein und mit armen al = Salz (aus *sal-) zusammenhängen sollte (s. Bugge nach Spiegel in Kuhn's Zeitschr. f. vgl. Sprachf. XXXII, p. 81 f.), würde er unser Resultat insofern stützen können, als er den Schluss erlaubte, dass bereits zu Herodol's Zeit wenigstens anlautendes s im Armenischen einem h Platz gemacht hat. Uebrigens würde ich es nicht wagen, Haly-s direkt zu armen. ali aus *halio = >salzig « zu stellen. Ein i(o) konnte Herodot nicht durch y wiedergeben. Vielleicht hat ein Durchgang durch die an y-(u-)Lauten reiche lydische Sprache das y (u)verschuldet. Vielleicht auch verhält sich Haly(u)- zu armen. ali wie armen. aru (aus *aru-i?) = »männlich« zu armen. ari = mannhaft«.

Dagegen zeigt Hatio (o. p. 2 ff.) gegenüber armen. Hay, m-t-r = »Mutter» = indogerm. mater (o. p. 95) gegenüber armen. mayr und wohl auch *watera »Land« gegenüber armen. vayr (o. p. 103 f.), dass t zwischen Vokalen, das im Armen. schwinden musste, im Hatischen fest geblieben ist; und die Endung -m (-a-m) des Genitiv Pluralis (o. p. 86), dass m im Auslaut, das im Armenischen geschwunden ist, sich im Hatischen noch erhalten haben kann, woraus zugleich mit grosser Wahrscheinlichkeit folgt, dass '-s = »ich« im Hatischen, = armen. es, nicht auf eg'hom, sondern auf eg'hom zurückgeht.

Auslautende Vokale sind im Armenischen geschwunden, im Hatischen aber ist ein Schwund derselben nicht nachweisbar: es heisst *Hatio* gegenüber armen. *Hay*, w-ś-i gegenüber armen. k^cadj u. s. w.

Es ist immerhin bemerkenswert, dass die o. mit armenischen verglichenen hatischen Eigennamen auf derselben Stufe der Lautverschiebung zu stehen scheinen, die wir für das Hatische der Inschriften annehmen müssen. Das zeigt vielleicht Sandon gegenüber Saton (für armen. t noch d) (o. p. 117 f.), Gunzi-nanu gegenüber Kunts-ik (o. p. 116) (bereits z oder ein ähnlicher Laut, z. B. dz, aus g'h etc. vorhanden), $U\dot{s}hi(t)tti$, falls = *Wat'seti, gegenüber $Vat'\dot{s}\bar{e}$ (o. p. 115) (t zwischen Vokalen noch erhalten). Und darum dürfen wir auch wenigstens vermutungsweise aus Gunzi-nanu gegenüber Kunts-ik folgern, dass indogerm. g, das im Armenischen zu k geworden ist, im Hatischen noch geblieben ist, wie indogerm. d, und dass ganz analog ein armen. Laut ts im Hatischen wirklich noch durch stimmhaftes z, wenn nicht durch dz vertreten ist, wie vielleicht in dsari- (dzari-) = »König« gegenüber tsayr. Vermutlich hat sich der Uebergang der älteren stimmhaften in stimmlose Laute gleichzeitig vollzogen.

Ist Hulli wirklich in Glak erhalten (o. p. 116 f.), so müsste

man im Hatischen für indogerm. gh noch gh gesprochen haben. Vgl. assyr. Kummuhi (für Kommo(a)ghi) = späterem Kommag-ene, in dem aber das g auch wohl einem gh entsprechen könnte. Wenn das, würde der Uebergang von gh in g nur noch später anzusetzen sein.

Wenn Šuardata und (U, Y) Ašdata (um 1400 oder früher) armenische Namen sind (s. o. p. 125 f.), also Šuar und (U, Y) Aš, d. i. Uaš, Yaš oder Aš armen. Götternamen, dann müsste man die Götternamen Ua-, Ya- und A- in kilikischen Eigennamen vergleichen und es ergäbe sich der Schluss, dass um 1400 (oder früher) ein später geschwundener s-Laut (also wohl indogermanisches s) im Auslaut nach Vokalen noch nicht geschwunden ist.

Jedenfalls hat sich um 1300, wie die Namen von Heerführern im Gefolge *Htz-sz-rz*'s zeigen (o. p. 121 f.), die einstige hatische Nominativendung s noch erhalten.

Ich muss es noch für übereilt halten, andere Schlüsse aus den Namen zu ziehen.

٧.

Zur hatisch-armenischen Religion.

A. Hatische Götterzeichen.

Unter den Ideogrammen finden wir, in den meisten Inschriften vertreten, den Vorderarm oder einen Teil davon mit der Hand daran in den verschiedensten Stellungen: mit 1) der Faust mit dem Daumen oben: Hamā V, 1 (so wohl auch nach meinem Abguss) und wohl auch in Hamā I - III Z. 1; Jerābīs I, 2; Löweninschrift von Maras 3; Löwenjagdinschrift von Ordasu 2; Bulgarmaden 1 (?); Bor 2; Fraktin rechts (?); 2) der Faust mit dem Daumen unten: Löweninschrift von Maras 3; Bor 2 (?); vielleicht Inschrift von Agrak, wo aber möglicher Weise No. 1 zu lesen ist; WRIGHT, Empire of the Hittites Tafel XVI, No. 6; 3) der flachen Hand mit dem Daumen oben: Ferābīs I, 2; Ferābīs II, 3; Löweninschrift von Mar'as 1; 4) der flachen Hand mit dem Daumen unten: Inschrift von Haleb 1 (so nach drei Photographien); Löwenjagdinschrift von Ordasu 1; 5) der gestreckten Hand mit dem Daumen unten und ausserdem 3 sichtbaren Fingern: Jerābīs II, 7; Jerābīs VI bei Wright, Empire of the Hittites, Tafel XIII; 6) der gestreckten Hand mit dem Daumen unten und ausserdem 2 sichtbaren Fingern: Löweninschrift 2(?), 3; 7) der gestreckten Hand mit dem Daumen unten und ausserdem nur einem sichtbaren Finger: Löweninschrift 2(?); Mar'as III, 2; Mar'as V, 1; Gürün II, 2; Siegelinschriften No. 10, 13 und 17 bei WRIGTH, Empire, Tafel XVI; die Siegelinschrift i (o. p. 54) im Besitz des Grafen von Mülinen; und vielleicht die Beischriften zu 2 Königsbildern bei Boghazköi (o. p. 48 ff.);

8) der schräg aufwärts dem Leser entgegengestreckten Hand mit dem Daumen oben und ausserdem nur einem sichtbaren Finger: Jerābīs I, 3; No. 1 bei WRIGHT, Empire of the Hittites, Tafel XXI(?); Ivriz I, 2; Siegelinschriften No. 13 und 17 bei Wright l. c. Tafel XVI(?); 9) der schräg aufwärts von dem Leser abgewandt ausgestreckten Hand mit dem Daumen oben und ausserdem nur einem sichtbaren Finger: Jerābīs I, 3 bis; 10) der Hand mit dem Daumen unten und ausserdem 3 sichtbaren schräg abwärts gerichteten Fingern: Ferābīs I, 4; 11) der Hand mit dem Daumen unten und ausserdem 4 sichtbaren fast senkrecht abwärts gerichteten Fingern: WRIGHT, Empire, Tafel XXII No. V; 12) der Hand mit dem Daumen unten und ausserdem 3 sichtbaren fast senkrecht abwärts gerichteten Fingern: Ferābīs I, 4; Jerābis II, 6 f.; Jerābīs V, 3 bei Wright, Empire, Tafel XXII; 13) der Hand mit gerade aufwärts gerichtetem Armstück mit dem Daumen unten und ausserdem 3 sichtbaren schräg abwärts gerichteten Fingern: Ferābīs I, 4.

Eine aufwärts gerichtete Hand mit einem Teil des Vorderarms sieht man in *Mar'as* IV, eine ohne diesen vielleicht in *Izgin* II, 15, eine andere Handhieroglyphe möglicherweise in *Jerābīs* III, 2 u. 4. Ich fand bis jetzt keinen Grund, sie hier zu besprechen. Ueber eine Handhieroglyphe mit der Bedeutung »Herrscher« oder ähnlich s. o. p. 79.

Von diesen Ideogrammen zeichnen sich viele durch die Eigentümlichkeit aus, dass sie im Gegensatz zu allen anderen Ideogrammen, mit Ausnahme von einem u. zu besprechenden, über (vor) und unter (hinter) sich oder wenigstens an einer Stelle den Wortbeginner haben, der doch sonst fast nur oben in der Reihe verwandt wird, auch in Inschriften, wo dieser sonst selten oder garnicht vorkommt (s. *Hamā* I—III und V, 1; Löweninschrift von *Maras* 2 f.; Löwenjagdinschrift 1 u. 2; *Bor* 2 u. s. w.; die Siegelinschriften).

Es muss daher mit ihnen seine ganz besondere Bewandtnis haben. Die Inschriften I-III von Hamā lassen erraten, welche. In diesen findet sich der »Wortbeginner«

abgesehen von seiner Verwendung über und unter der Faust nur noch einmal, nämlich unter dem Würdezeichen, dem links der schräge Strich, vermutlich ein Worttrenner und -beginner, angefügt ist. Ein Wortbeginner nach vorhergehendem Worttrenner scheint in Inschriften, wie denen aus Hamā, die den Wortbeginner sonst nur über und unter der Faust verwenden, höchst auffällig und überflüssig, wenn es sich lediglich um einen graphischen Zweck handelt. Man wird daher zu der Annahme gedrängt, dass der Sinn der Inschrift eine besondere Hervorhebung und Isolierung bedingt, dass das Würdezeichen, weil es den Herrscher oder vielleicht eine Gottheit als eine hervorragende Persönlichkeit bezeichnet, von seiner Umgebung abgetrennt ward. Bestätigt wird dies durch die Inschriften von Bulgarmaden, Bor, Andaval und Ivriz, in denen das erste Zeichen in der Gruppe für den königlichen und göttlichen (s. u.) Titel Sy(u)ennesi(s) unten den schrägen Strich hat, und zumal durch Bulgarmaden Z. 1 und Bor Z. 1, wo über ihm dazu noch der Wortbeginner steht. Ich schloss daraus, dass die in Rede stehenden Ideogramme, die ähnlich von ihrer Umgebung abgehoben werden, auch Begriffe ganz besonderer Art bezeichnen, und da sie selbst in solchen Inschriften von ihrer Umgebung abgetrennt werden, in denen sich sonst dies Bestreben garnicht geltend macht, nicht einmal an den Königsideogrammen oder Königsnamen, dass sie Verehrungswürdigeres, dem Gemeinen Entrückteres und Grösseres, dass sie Gottheiten bezeichnen.

Diese Ideogramme haben die fernere Eigentümlichkeit, dass ihnen nie phonetische Complemente folgen oder vorhergehen. Die teilen sie mit denen für Personennamen, z. B. dem Füllenkopf = Mud(t)alu. Ich vermutete daher, dass sie Götternamen bezeichnen. Dieser Vermutung habe ich bereits in meinem ersten Aufsatz in der Zeitsch. d. D. Morg. Ges. Ausdruck gegeben, zu einer Zeit, als mir vom Folgenden Nichts bekannt war. Es wird sich zeigen, dass sie das Richtige traf.

Vor den Göttern und Göttinnen am Yasilikaya bei Boghazköi sind ihre Hieroglyphen abgebildet. Vor der ersten Göttin findet sich nach meinem Abguss oben die Hieroglyphe, die Savce mit Recht für die Gotteshieroglyphe erklärt, aber irriger Weise mit der für Land« identificiert hat; darunter ein Zeichen, das, wenn es eins der uns sonst bekannten ist, nur m sein resp. gewesen sein kann; darauf; darauf ein Zeichen, das, wenn es eins der uns sonst bekannten ist, nur der Arm mit der Faust und zwar wohl mit dem Daumen unten sein resp. gewesen sein kann.

Vor der 2 ten Göttin stehen nach meinem Abguss 3 Zeichen: obenan die Gotteshieroglyphe; darunter ein Zeichen, das, wenn es eins der uns bekannten Symbole ist oder war, nur der Arm mit der flachen Hand mit dem Daumen unten sein oder gewesen sein kann; darunter ein sofort zu besprechendes Zeichen. Das 2te Zeichen sieht rechts genau so aus wie das letzte Zeichen vor der ersten Göttin. Dadurch können unsere Identificationen nur noch wahrscheinlicher werden. Die obere Linie des Armes würde in derselben Weise nach oben ausbiegen, wie nach den Photographien in der Inschrift von Haleb. Nun findet sich in Fraktin rechts vor der Hieroglyphe für »Könige als 2 tes Zeichen das 3 te Zeichen unserer Gruppe, davor bezw. darüber aber ein Zeichen, das nur ein Armteil mit einer Hand sein kann, und zwar vermutlich einer mit dem Daumen unten. Das 3te Zeichen aber unter dem 2 ten bezeichnet (s. o. p. 92 f.) dasselbe wie s-t'(a)r in Verbindung mit einem Gottesnamen (Sanda?) in der Schaleninschrift; vgl. Bulgarmaden 2 und Bor 2. Darnach halte ich es für erwiesen, dass 1) vor der 2 ten Göttin zu lesen ist: das Gotteszeichen, der Arm mit einer Hand und ein drittes Zeichen, und 2) vor der ersten: das Gotteszeichen, m(r)und der Arm mit der Faust, wohl mit dem Daumen unten.

Nun erhebt sich aber die Frage: Wie verhalten sich die von mir für Göttersymbole erklärten Zeichen in den Inschriften zu den Beischriften bei Boghasköi? Man könnte

Jensen, Hittiter.

m(?)-' für die der ideographischen Schreibung vorgefügte phonetische Schreibung des Namens der ersten Göttin halten. Ma soll nach einer sehr einleuchtenden Conjectur zu Strabo, ed. Müller p. 459, 5 der Name der grossen Göttin von Komana gewesen sein. In m-', gelesen etwa Ma'a, könnte dann dieser Name stecken. Allein da ich sonst nirgends mit Bestimmtheit Götternamen phonetisch geschrieben finde, da es im Hatischen (s. o. p. 97 f.) ein Wort imia (mit den Konsonanten '-m-') mit einer Bedeutung wie >gross« oder >gewaltig« giebt, da wir (s. u.) in Fraktin in der Beischrift zu der Göttin unter m-t'(a)r, gewiss = Mutter«, ebenfalls m-' finden und in Bor 3 hinter der vermutlichen Hieroglyphe für $\rightarrow$ Göttin«: $m-\dot{a}$ und $m-\dot{s}$ (= gross), und da die kleinasiatische grosse Göttin einerseits die magna mater, andererseits die magna dea heisst, so scheint es mir unvermeidlich zu deuten: »die grosse Gottheit X«. Ein Arm mit der Faust mit dem Daumen unten wäre also das Ideogramm für die »grosse Mutter«.

Wie wir später sehen werden, heisst die grosse Göttin in Fraktin die *grosse Mutter (m-t'(a)r) von Hātī. Wenn wir demgemäss hinter einer Faust mit dem Daumen unten — vorher findet sich die Faust mit dem Daumen oben — in der Löweninschrift von $Mar^{\epsilon}as$ 3: m + t'(a)r (+ Wortbeschliesser) finden, so wird das Beweismaterial keiner Ergänzung mehr bedürfen.

Eine Hand und das 3 te Z. vor der 2 ten Göttin in Boghazköi finden sich also auch in Fraktin zusammen. Nun ist es ja durchaus nicht nötig, dass damit dasselbe bezeichnet werden soll, wie mit einer Handhieroglyphe allein. Aber in Boghazköi lesen wir mit grösster Wahrscheinlichkeit vor der 2 ten Göttin eine Hand mit dem Daumen unten und in der Inschrift von Haleb finden wir über einem derartigen Zeichen mit ungewöhnlicher Richtung wohl das Gotteszeichen, unter ihm den Wortbeginner ebenfalls mit ungewöhnlicher Richtung. Es kann also keinem Zweifel unterliegen, dass auch ein Arm mit flacher Hand und dem Daumen unten

eine Gottheit bezeichnet. Wenn nun aber dieses Z. allein öfters in den Inschriften erscheint, mit der ihr in Boghazköi folgenden Hieroglyphe zusammen aber ausser dort nie, und wenn wir jenes Zeichen ebenso wie in Boghazköi auch in Fraktin gerade hinter resp. unter einer Handhieroglyphe (mit dem Daumen unten?) finden, die sonst allein gefunden wird, so kann es kaum einem Zweifel unterliegen, dass die flache Hand mit dem Daumen unten allein dasselbe bedeutet, wie die Combination dieses Zeichens mit einem zten bei Boghazköi.

Es darf nicht zu kühn genannt werden, wenn wir nun zunächst ausser von der Faust mit dem Daumen unten und der flachen Hand mit dem Daumen unten sowie einer andern(?) mit dem Daumen o. oder u. auch von den anderen Handhieroglyphen, die wie sie stets oder nach Belieben den Wortbeginner über und unter sich haben, behaupten, dass sie Götterzeichen sind. Dies würde also gelten von No. 1 oben p. 134 (Hamā I--III, V, 1; Löweninschr. 3; Löwenjagdinschr. 2; Bor 2); No. 2 (Löweninschr. 3; Bor 2(?)); No. 4 (Löwenjagdinschr. 1); No. 6 (Löweninschr. 3); No. 7 (ibidem 2(?); Maraš V, 1; Gürün II, 2). Von No. 3 können wir dies auch deshalb vermuten, weil dem Zeichen in Reihe I der Löweninschrift wohl p'(a)-s-å folgt, wie p'(a)-s in der Löwenjagdinschrift 2 der No. 1 und a-p'(a)-s einer Handhieroglyphe, vermutlich No. 1, in Bulgarmaden 1. Bedenklich ist kaum, dass dem Zeichen No. 3 in Fcrābīs II, 3 das Ideogramm für >Herre, t'ii, folgt, in Ferābīs I, 2 aber t', eventuell t'ii zu lesen. Tii = Herr (oder > Herrin <?) könnte dort Apposition zu einem vorhergehenden Gottesnamen sein. An der o. genannten Stelle steht wenigstens über dem Zeichen der Wortbeginner, stand vielleicht auch unter ihm. Von No. 8 lässt sich dasselbe behaupten, weil sie nach Ivriz I, 2 das Zeichen für den Vater oder die Mutter des Gottes von Ivriz (des S(S)anda? s. u.) ist. Also von 6 bis 8 Handhieroglyphen steht es wohl fest, dass sie Götterzeichen sind. Dadurch wird es sehr wahrscheinlich, dass es wenigstens die meisten der übrigen auch sind. Nun hat No. 5 an den 2 Stellen, an denen sie vorkommt, den Wortbeginner

wenigstens unter sich — ob er ihr an der einen auch vorherging, wissen wir nicht, weil im Vorhergehenden Etwas abgebrochen ist —, hat No. 12 in Fcrābīs V, 3 (WRIGHT, Empire of the Hittites, Tafel XXII) das Wort i-a-i vor sich wie ein unten zu besprechendes Gotteszeichen in der Schaleninschrift, und dies wiederum ist dort von st'r = Sohn < (oder Diener <?)abhängig, wovon i-á-i(-)m (= der Götter(?)) in Ferābīs III, 3 abhängig ist — vgl. auch i-á(-)i(-)m s vor No. 7 in Mar'as III, 2 —, und No. 9, 10, 12 u. 13 stehen in Ferābīs I in offenbar mythologischer Gesellschaft. Daraus schliesse ich, dass alle 13 Handhieroglyphen Götter bezeichnen; was für welche aber und mit welchen Namen, das werden wir wohl für die meisten von ihnen kaum je erfahren. Warum vermutlich 13, wenn nicht noch mehr Götter eine Hand als Hieroglyphe hatten, darüber nachzugrübeln wollen wir Anderen überlassen. Sinds lauter Göttinnen, so kann man mit der ἀποτροπή rechnen. Wer unsere Deutungen der Zeichen verlacht, wird um eine bessere gebeten, wird darum gebeten, uns zu sagen, zu welcher Kategorie von Begriffen er die durch die Handsymbole bezeichneten Begriffe - und dass die meisten wenigstens zu einer Kategorie gehören, das steht fest - mit grösserer Berechtigung zählen möchte.

In Fraktin finden wir je eine Anzahl von Hieroglyphen oben resp. zwischen dem Könige und seinem Gotte oder Ahnherrn und zwischen der Königin und ihrer Göttin oder Ahnfrau. Es fragt sich darum, ob die Beischriften nur zu 2 oder zu 4 von den dargestellten Figuren gehören. Nun ist das letzte Zeichen vor der Königin und das Zeichen t'(a)r links davon nach rechts zu lesen. Demnach gehört die ganze mittlere Reihe von Hieroglyphen mit der rechts davon befindlichen zwischen der Königin und der Göttin oder Ahnfrau zu einer Gruppe. Da sich aus der Gestalt der beiden Zeichen vor der Göttin oder Ahnfrau deren Richtung nicht erkennen lässt, so müssen wir sie aus anderen Gründen erschliessen. Falls unsere Deutung der Gruppe: LAND H(H)atta, d. i. von Hati, richtig ist (s. o.

p. 47 ff.), muss das rechts davon Stehende damit zusammenund zu einer Legende gehören. Aber auch wenn das nicht der Fall wäre, würde uns zu dieser Annahme folgende Erwägung führen. Ständen die 2 Zeichen isoliert, so könnten sie sich nur auf die Göttin oder Ahnfrau der Königin beziehen und dieser Verhältnis zu »dem Lande« andeuten. Nun aber finden sich dieselben Zeichen (!) rechts vor dem Gotte oder Ahnherrn, aber unter dem 2ten die Königshieroglyphe. Der Gott oder Ahnherr wäre dann wohl als »König« der Göttin oder Ahnfrau bezeichnet. Das aber ist unmöglich. Daraus folgt, dass die beiden Zeichen nicht isoliert stehen, dass wir also links vor der Königin nur eine Legende haben. Damit wird dies auch für die links vor dem Könige wahrscheinlich, und sicher wird es, falls unsere Deutung der ersten 2 Zeichen links (das eine über dem Königskegel von dem über dem 2 ten Königskegel verschieden!) als: LAND H(H)atta sicher ist. Es fragt sich nun weiter, ob die vermutlich nur 2 Gruppen zu den Göttern oder Ahnen links oder zu dem Könige und der Königin rechts gehören. Die Legende rechts hat, wie wir o. sahen, die ungewöhnliche Richtung von links nach rechts, gehört daher kaum zu der nach links schauenden Königin, vielmehr weit eher zu der nach rechts blickenden Göttin oder Ahnfrau (s. o. p. 66). Der Inhalt wird uns dies bestätigen. Wir lesen links hinter: LAND + H(H)atia, d. h. eigentlich unter H(H)atiá, KÖNIG, und hinter derselben Gruppe rechts: m t'(a)r m'. Es wird nun gewiss diese Gruppe oder ein Teil von ihr ebenso andeuten, in welchem Verhältnis die Göttin, Ahnfrau oder Königin zu LAND + (H) Hatiá steht, wie dies das Königszeichen links für den König oder seinen Ahnen oder seinen Gott tut. An dem Armenismus des Hatischen lässt sich nicht mehr zweifeln: im Armenischen heisst mayr »Mutter«; dies geht auf *mātēr zurück; auf m-t'(a)r folgt, wie in Boghazköi in der Hieroglyphengruppe vor der »grossen Mutter« unter dem Zeichen für »Gott«, m-, und dies lässt sich imia lesen; imia heisst »gross« oder »gewaltig«; im Friedensvertrage zwischen Ramses II und Hissirs wird die Astarte des His-Landes genannt und die kleinasiatische Göttermutter heisst »die grosse Mutter«. Daraus entnehme ich, dass hier zu lesen ist: »Von (dem Lande) Hātē-Hāti die grosse Mutter«. Darnach gehörte die Gruppe rechts zu der linken der 2 weiblichen Figuren und diese wäre gegen meine frühere Meinung keine Ahnfrau, sondern eine Göttin und zwar die magna dea.

Nun finden wir am Schlusse der Gruppe links, nach dem oben Bemerkten also für den Gott, den Bügel — das Würdezeichen — mit dem Königskegel darunter, in der Gruppe rechts für die Göttin den Bügel mit einem Kopf mit spitzem Hut darunter, ähnlich wie der, den die zwei weiblichen Gestalten tragen. Dieser Parallelismus zwingt geradezu dazu, diese Hieroglyphe »Königin« zu lesen. »Königin« hiesse also die grosse Göttin, wie die assyrische *Istar*, wie die phrygische *Kybele*.

In Jerābīs findet sich nicht der Arm mit Faust mit dem Daumen unten, die, bezw. eine Hieroglyphe für die grosse Göttin, obwohl die Nähe von Membidj, dem alten Ilicrapolis-Bambyce, mit seinem berühmten Atargatis-Kult es recht wahrscheinlich macht, dass man in jener Gegend sogut wie überall in Syrien der syrischen Göttin gehuldigt hat, und obwohl dies durch ein Relief aus Jerābīs (Perrot, Histoire de l'art IV, 808) gesichert wird. Vgl. auch den Monolith von Biredjik (s. unten C.). Die Inschriften von Fraktin lösen das Rätsel. Unmittelbar hinter »König von Karkemīš« finden wir in Ferābīs I, 2 u. 5 und Ferābīs III, 3 eine Hieroglyphe, die kaum von der in Fraktin verschieden ist: einen Kopf, allem Anscheine nach einen Frauenkopf, worauf ein Spitzhut, in Ferābīs I mit deutlicher Krämpe, wie sie die Göttin von Biredjik und die Ishara auf dem Siegel des Indisi(-lim)-ma am Hut hat; darüber den Bügel. Es wird die Hieroglyphe also »die grosse Mutter« als die »Königin« bezeichnen und in den darauf folgenden Zeichen wird man das Verhältnis angedeutet finden, in dem der König zu ihr steht.

Ueber ein anderes vermutliches Ideogramm für die grosse Mutter, mit dem Aequivalent *Ishara* im Assyrischen, musste bereits oben p. 56 ff. geredet werden. Es scheint nicht ganz ausgeschlossen, dass dies eigentlich und ursprünglich eine Ligatur aus der Handhieroglyphe und dem Wortbeginner oben und unten ist.

Der erste Gott in der Götterreihe bei Boghazköi hat vor sich das Gotteszeichen, darunter eine Hieroglyphe, die leider stark beschädigt ist. Nach meinem Abguss kann es der einfache Dreizack oder Zweizack sein, wie wir ihn bei den Assyrern dargestellt sehen. Ein Griff, wie er wenigstens nicht unter den Namengruppen vor den 3 vordersten Gestalten der Göttinnenreihe bei Boghazköi erscheint, ist an ihm noch deutlich erkennbar, wenn allerdings nicht im Entferntesten so deutlich, wie es nach Tafel 38 von PERROT, Explor. arch. de la Galatie scheinen könnte. Der vorderste Gott hat den vorderen Teil eines Stiers (neben und?) vor sich (siehe Humann u. Puchstein, Reisen p. 62). Der Stier wird also sein Symbol sein. Der assyrische Gott mit dem Drei- oder Vierzack in der Hand, der Wettergott Rammān, steht auf einem Stier (Assarhaddon-Stele von Sendjirli, Relief von Malthaya'); s. Mitth. aus d. orient. Sammlungen d. kgl. Mus. zu Berlin, XI, Tafel I u. p. 18 u. LAYARD, Niniveh and its remains I, 230 f., sowie Place, Ninive et l'Assyrie, Tafel 45), und der syrische Wettergott Hadad sitzt in Hierapolis-Bambyce auf Stieren (Lucian, De Syria dea § 31). Er ist der Gemahl der »syrischen Göttin« Atargatis, der vor-

I) Dass dieser Gott Rammān und nicht Marduk ist, erhellt aus der Reihenfolge der Götterzeichen bei Bavian und der der Götternamen in der zugehörigen Inschrift (s. LAYARD, Niniveh and Babylon p. 211 und Western Asia Inscriptions Band III, p. 14, Z. I, sowie Pognon, L'inscription de Bavian) auss Deutlichste: Das 5te und 6te, 11te und 12te Götterzeichen ist das resp. für Sin (den Mondgott), Šamaš (den Sonnengott), Istar (Venus) und wdie 7a, und der 5te, 6te, 11te und 12te unter den Götternamen ist: Sin, Šamaš, Istar und Sibittisunu, d. i. vdie 7a. Also wird wohl auch das 7te Götterzeichen, der doppelte Dreizack, dem 7ten Namen, dem des Wettergottes entsprechen.

derste Gott in Boghazköi gewiss der der ihm gegenüberstehenden sgrossen Göttin«. Es scheint daher sehr wahrscheinlich, dass er in der Tat den Dreizack, wenn nicht Zweizack, vor sich hat, aber kaum hält.

In den Inschriften von Gürün finden wir viermal ein Zeichen, das mit dem bei Boghazköi identisch sein und recht wohl einen Dreizack darstellen kann, darüber 2 mal (Gürün I, 4; II, 6) ein Symbol, das, wenn es einem der uns bekannten Zeichen entspricht, entweder das für »Land« oder das Gotteszeichen ist, darüber das Würdezeichen, rechts davon, allerdings durch eine Reihe von Zeichen davon getrennt, die Hieroglyphe des Gottes hinter der grossen Mutter bei Boghazköi. Wir befinden uns hier also fraglos in mythologischer Umgebung und es ist daher recht wahrscheinlich, wenn nicht sicher, dass in Gürün I und II 4 mal der Dreizack als Symbol des ersten Gottes bei Boghazköi zu lesen ist. Allerdings könnte man jetzt noch einwenden — vgl. aber unten —, dass in Gürün II, 1 und 2 das fragliche Zeichen das Gotteszeichen nicht über sich hat. Aber das dort beide Male folgende Zeichen ist dasselbe, wie eins, das in Gürün II, 6 und ebenso wohl auch in Gürün I, 4 in der Nähe jenes vermutlichen Dreizacks mit dem vermutlichen Gotteszeichen darüber erscheint; er wird also wohl auch allein ohne das Gotteszeichen zum Ausdruck eines Gottesnamens dienen. Das aber verhindert seine Identificierung mit dem Zeichen für wst (s. o. p. 99 ff.) = »stark«, mit dem er sonst allenfalls zusammengeworfen werden könnte. Nun aber finden wir genau dasselbe Zeichen, vielleicht an einem Stabe, auf dem Siegel η (oben p. 54 f.) auf der Fläche 5 vor einem Gotte (vgl. No. 355 bei Perrot und Chipiez, Histoire de l'art IV, 727 und die ähnlichen Münzbilder bei BABELON, Les Perses Achemenides, Tafel V f.). Damit halte ich es für erwiesen, dass der Dreizack das Symbol des Götterherrn von Boghazköi ist.

Sonst begegnet uns das Zeichen nicht in den Inschriften, ausser anscheinend in Bulgarmaden 1. Dort aber bezeichnet

es einen Nominativ, also einen Titel des Königs oder ein lobendes Adjectiv oder Aehnliches (s. u.) Das muss uns stutzig machen. Denn wenn der Gott mit dieser Hieroglyphe bei Boghazköi an der Spitze des Götterzuges geht, wenn er grösser dargestellt wird als die anderen Götter, wie die Göttermutter an der Spitze des Göttinnenzuges grösser als die andern Göttinnen, dann wird er doch wohl der Götter oberster sein. Und der sollte nur in 2 Inschriften, nach ihrem Schrifttypus vermutlich aus gleicher Zeit, die sich dazu nahe bei einander befinden, erwähnt sein? Das ist nicht glaublich. Die Lösung dieses Rätsels bringen wohl die Beischriften von Ivriz und Fraktin. Bei Ivriz nahe bei Eregli, dem alten Heraclea, ist ein Gott dargestellt mit Trauben in der Rechten und einem Stab in der Linken, und auf Münzen aus Tarsus sitzt eine Figur mit einer Traube und einer Aehre in der einen und einem Stabe in der andern Hand (BABELON, Les Perses Achéménides, Tafel V f., vgl. Tafel IV; PERROT, Histoire IV, 727). Hinter ihr liest man: בעל חרז, d. i. >Herr von Tarsus «. Die Göttergestalt bei Ivriz ist also »der Herr von Tarsus«, d. i. wohl, mit Meyer in der Zeitschr. d. Deutsch. Morg. Ges. 31, 739, der von Stephanus von Byzanz unter Adana erwähnte Koóros. In der Beischrift rechts von der Göttergestalt suchen wir seinen Namen. Rechts in der ersten Reihe finden wir ein Zeichen, das schwerlich verschieden ist von einem, das sich in der Schaleninschrift hinter i-d-i und vor s-t'(a)r (= Knecht(?) oder Sohn) findet. Nun treffen wir st'r unter einem Gottesnamen in Fraktin rechts (p. 137 o.). Dadurch wird es zur höchsten Wahrscheinlichkeit erhoben, dass die fragliche Hieroglyphe das Ideogramm für » Κρόνος« ist. Ehe wir nun unsere Schlussreihe weiter ausspinnen, möchten wir hierfür noch ein Weiteres anführen. In Bor 2 steht nach dem, was wir bisher ermittelt haben: von [der Gottheit]? der Diener (?), s p'(a) p'(a) ?(-w(p')) (-)(a)r(-) (!)st'-(a)r(-)(Nominativz.) der [Göttin]? Mann. Wir vermuten, dass in dem Passus: s p'(a) p'(a) ?(-w(p')) (-)(a)r(-) st'-(a)r(-) des Königs Verhältnis zu einer Gottheit zum Ausdruck kommt, nicht nur, weil der Passus zwischen 2 Verbindungen eingekeilt ist, die ein solches Verhältnis zum Ausdruck bringen, sondern auch wegen des eben erwähnten x'r in dem fraglichen Passus. Damit aber ergiebt sich von selbst, dass auch $\dot{s}$ - $\dot{t}(a)r$ $\dot{r}$ $\dot{a}$ m $\dot{s}$ $\dot{p}'(\dot{a})$ $\dot{p}'(\dot{a})$ in Bulgarmaden 2 Dergleichen besagt, und, da m-s und f(-w(p')) Aehnliches zu bedeuten scheinen (doch s. o. p. 35 A. 4) und p(a)-p(a) nach Bor 3 ein Wort für sich ist und zwar ein Substantiv (mit dem Determinativ MANN), die beiden Textstücke so zu gruppieren sind: s p'(a)-p'(a) ?(-w(p)) (-)(a)r(-) st'-(a)r(-) =ich, des p'(a) - p'(a), des grossen (?), (des (a)r(-)), Sohn (Knecht?) $\triangleleft$ und: $s \cdot t'(a)r(-r \cdot a) = m \cdot s p'(a) \cdot p'(a) = a \cdot der Sohn$ (Knecht?) (des -r-), des grossen p'(a)-p'(a). Nun finden wir in Ivriz I, 1 vor der vermutlichen Hieroglyphe für »Koóros« das Würdezeichen, ?, darauf ein Zeichen, das ein p'(a) mit falscher Richtung sein könnte (!), darauf d. Wenn es schon wahrscheinlich sein musste, dass st'r des » Κρόνος « in der Schaleninschrift dasselbe wie st'r des (grossen) p'(d)p'(a) in Bulgarmaden und Bor bezeichnet, so scheint dies die Inschrift 1 von Ivrīz 1 zu bestätigen, insofern dort das fragliche Zeichen unter dem Würdezeichen das Ideogramm für $p'(a)p'(a) = K\rho \dot{\rho} vos, p'(a)(r)-\dot{a}$ aber dann ein phonetisches Complement hierzu sein könnte.

Kρόνος ist der Gemahl der Pέa. Eine Pέa soll an der Spitze des Göttinnenzuges bei Boghazköi schreiten. Ihr gegenüber steht offenbar ihr Gemahl. Der müsste also auch Κρόνος sein. Aber seine Hieroglyphe ist nicht dieselbe, wie sie der Κρόνος von Ivrīz haben soll. Wir wollen ausdrücklich hervorheben, dass hieran die Identification des Gottes von Ivrīz mit dem Gemahl der hatischen Pέa scheitern könnte. Indes ist dies doch aller Wahrscheinlichkeit nach nicht nötig, falls nämlich der vorderste Gott in der Götterreihe in Boghazköi wirklich – und das ist doch sogut wie gewiss — den Drei- oder Zweizack als Symbol hat. Denn: In der Beischrift I von Ivrīz liest man als Appo-

sition zu dem Gottesnamen: S-'-ni-s? (Nominativzeichen), also: »der Sy(u)ennesi(s), der ?« oder »des Sy(u)ennesi(s) der ?«. Wäre letztere Uebersetzung die richtige, so wäre die Inschrift ohne Wert für die Entscheidung unserer Frage. Aber aller Wahrscheinlichkeit nach ist das fragliche Zeichen identisch mit dem für wst = >stark«. Dann wäre zu übersetzen: »der Sy(u)ennesi(s), der starke«, und somit wäre Sy(u)ennesi(s) Titel sowohl der Könige von Kilikien als auch ihres höchsten Gottes, was nicht im Entferntesten misstrauisch machen dürfte. Heisst doch in Fraktin » Koóvos« sogut dsari(o) (König) wie die hatischen Könige, wie speziell die von Kilikien. Nun aber ist nach Bulgarmaden Z. 1 (cf. Z. 2) der Dreizack aller Wahrscheinlichkeit nach die Hieroglyphe für Sy(u)ennesi(s) oder einen Teil des Titels. Wäre also der Dreizack bei Boghazköi das Symbol des Koóvos, so wäre er wohl einfach Sy(u)ennesi(s) zu lesen und es wäre somit die Beischrift von Ivriz mit der von Boghazköi in beste Harmonie zu bringen. Dort würden wir die Hieroglyphe für den eigentlichen Namen des Koóros und seinen Ehrennamen, hier nur die Hieroglyphe für letzteren lesen.

Die Sculptur von Fraktin mit ihren Beischriften bringt uns zunächst wieder in Verlegenheit, um uns aber sofort zu bestätigen, dass wir Recht haben. Links, rechts vor dem Gotte, lesen wir nach dem o. p. 141 Ausgeführten: »von (dem Lande) H(H)ātē(i) König, ?, der König«. Da rechts von dem Gotte die »grosse Mutter« sitzt, so kann es keinem Zweifel unterliegen, dass dieser Gott ihr Gemahl, also » $Ko\acute{o}ros$ « ist. In dem fraglichen Zeichen aber müssten wir dann, so scheint es, seine Hieroglyphe oder ein Zeichen für irgend einen seiner Titel sehn. Allein dies ist verschieden sowohl von seiner vermutlichen Hieroglyphe in Ivrīz wie auch von der in Boghazköi. Also abermals ein Anstoss. Nun aber finden wir das fragliche Zeichen in Ivrīz rechts hinter dem Könige 2 mal. Es ist zu erwarten, dass in der Inschrift das Verhältnis des Königs zum Gotte von Ivrīz

zum Ausdruck kommt. Damit indes wird es wahrscheinlich, dass gerade das fragliche Zeichen bezeichnet: 1) den Gott von Ivriz, 2) den von Fraktin, 3) aber, da der von Fraktin mit dem Koóvos von Boghazköi identisch sein muss, auch diesen. Wie nun das und wie soll sich diese dritte Hieroglyphe erklären lassen? Dazu führt Z. 2-3 der Inschrift II von Ivriz. In Z. 3 lesen wir jenes Zeichen, darauf folgt i-a. Dies erinnert an das Wort H(H)atia, den Gentilnamen auch der Könige von Kilikien (Schaleninschrift). Vorausgesetzt, es läge dort jenes Wort vor, könnte das fragliche Zeichen t'i gelesen werden. Tit aber, das sogut durch t'i wie durch t' allein ausgedrückt werden könnte, heisst im Hatischen »Herr«. Das könnte in Z. 1 von Ivriz II und in Fraktin recht wohl den Koóvos bezeichnen, der somit 3 der Titel des Königs von Kilikien hätte, 1) Sy(u)ennesi(s) (Ivriz I, Boghazkoi), 2) dsari(o) = »König« (Fraktin), 3) t'ii = Herre (Ivriz II; Fraktin; vgl. o. p. 56 Anm. 1 u. p. 139). Ich wüsste nicht, was hiergegen sprechen könnte. In Assyrien z. B. findet man Analoga genug und übergenug.

Als 4te der kilikischen Gottheiten ist zu nennen der Gott, dessen Hieroglyphe 2 schreitende Beine sind, die oben mit einem Wamms bedeckt sind oder anscheinend auch ganz nackt sein können. Die Hieroglyphe scheint nichts Anderes als der untere Teil der Figur des damit bezeichneten Gottes zu sein. Sie steht in Boghasköi vor dem jugendlichen (?) Gotte mit der Streitaxt, ist also sein Symbol. Die Hieroglyphe findet sich noch in Gürün I, 4 und II, 6. Man kann die Frage aufwerfen, ob das horizontale Bein mit dem vertikalen darunter in Ferābīs III, 4 nur eine Variante dieses Symbols ist. Jedenfalls folgt darauf ein Zeichen, welches irgend ein Verhältnis zur Gottheit zum Ausdruck zu bringen scheint.

Von einer Faust (mit dem Daumen unten?) und einer Hand mit dem Daumen unten wissen wir, dass damit Göttinnen bezeichnet werden. Wo derartige Zeichen vorkommen, haben sie sehr oft den Wortbeginner über und unter sich. Die Zeichen, von denen wir nunmehr sicher wissen, dass sie Götter bezeichnen, werden in den uns erhaltenen Texten nie durch den Wortbeginner von ihrer Umgebung abgetrennt. Der Schluss liegt nahe, dass, wenn ein Gotteszeichen in der Art isoliert wird, es ein Ideogramm für eine Göttin, nicht einen Gott ist. Darnach wären eine grössere Anzahl von den Handhieroglyphen zu beurteilen.

Und vermutlich noch eine andere Hieroglyphe, die wir mit dem Wortbeginner rechts und links über ihr in Ferābīs I, 3 f. treffen, umsomehr, als sie sich dort mitten unter einer ganzen Anzahl von Götterzeichen befindet.

B. Hatische Götternamen.

So zahlreiche Götternamen uns aus griechischer Zeit in Eigennamen aus Westkilikien erhalten sind, so wenig sind sie uns von Nutzen für die Lesung der Inschriften. Denn wenn auch in jenen Namen fraglos hatische Sprachelemente vorliegen, wie weit dies namentlich von den Götternamen in den theophoren Namen gilt, ist zur Zeit mit Sicherheit nur zum Teil festzustellen. Und so können wir diese Sprachreste denn auch fast nur zu Vermutungen, selten zur Festlegung von Tatsachen verwerten.

Es würde uns natürlich sehr interessieren, wie der grosse p'(a) - p'(a), der erste Gott von Boghazköi, der von Ivriz und Fraktin, ebenso, wie die sgrosse Mutter« hiess.

1) Wir wissen aus der Inschrift II von Ivriz, dass der Name des hatischen $K\rho \delta vos$ im Auslaute ein d hatte. Vielleicht wird das uns zum Ziele führen. Versuchen wir zunächst, aus den oben erwähnten Personennamen aus Westkilikien, um deren Zerlegung in ihre Elemente zuletzt vor Allem Sachau in der Zeitschr. f. Assyr. VII, 85 ff. und Kretschmer, Griech. Sprache p. 357 ff. bemüht gewesen sind, die Gottesnamen auszusondern.

Als festen Punkt müssen wir die mit Sanda- zusammengesetzten Personennamen ansehn, da Sanda uns als Gottesname bezeugt ist. In dem assyrischen Brief K 582, Z. 15 findet sich der Name Sanda-pi. Da nun gewiss dapi in Tarhu-n-dapi auf der assyr. Liste K 1359, Obv. Col. II, 39 späterem $\delta \beta \iota - \eta \varsigma$ in $P \omega - \nu - \delta \beta \iota - \eta \varsigma$ (Sachau, l. c. p. 86) entspricht, wird auch pi = späterem $\beta \iota - \eta \varsigma$ in $Tao \varkappa \nu - \mu$ βι-ov (l. c. p. 90) sein. Damit wäre es sehr wahrscheinlich gemacht, dass auch Tarhu-=Taoxv-, Taoxo- und Tooxo-, etwa für Trkho-, ein Gottesname ist. Zusammensetzungen hiermit wie Τροκο-ζαρμ-α-ς, Τροκο-μ-βιγρεμ-ι-ς, Τροκο-αρβασι-ς, Ταρχυ-αρ-ι-ς (l. c. p. 90) und das oben citierte Tarhu-ndapt, machen es weiter wahrscheinlich, dass die Elemente Ro- in $P\omega$ - $\zeta \alpha \rho \mu$ - α - ς , $P\omega$ - μ - $\beta i \gamma \rho \varepsilon$ - μ - ς , Po- $\alpha \rho \beta \alpha \sigma$ - ι - ς und $P\omega$ - ν - $\delta\beta\iota$ - η - ς (l. c. p. 86 f.), Ia- und A- in Ia- $\zeta\alpha\rho\mu$ - α - ς und A- $\zeta a \varrho \mu$ -a-s (l. c. p. 87), Tedi- in Tedi-a ϱ -is und Ner- in Nerao-ι-ς (l. c. p. 93) Götternamen sind; und wenn Oaoι-ς (l. c. p. 95) in O(a)- und $a\varrho$ - $\iota\varsigma$ zu zerlegen und wenn ferner dieses O(a)- = Ova- in Ovaoi- ς (l. c. p. 95) ware, sodass dies in Ova- und oi-s zu zerlegen wäre, oder wenn surmi in Uassurmi (s. o. p. 114 f.) nur eine Nebenform von sarmi in Sandasarmi (s. o. p. 118) wäre, dann käme man auf ähnlichem Wege (s. l. c. p. 95 u. 97) über die Eigennamen Ovagi-5. Κιδασι-ς (l. c. p. 95), Κιδα-μουασι-ς (p. 97 l. c.), Ουβρα-μου $a\sigma \iota - \varsigma$ und Varianten (l. c. p. 97), $T\beta \epsilon \varrho \eta - \mu \omega \sigma \iota - \varsigma$ (p. 97), $T\beta \epsilon \varrho \alpha - \iota$ σητα-ς (p. 97) und Ορβαλα-σητα-ς (ibidem) zu der Annahme, dass auch Ova-, $K\iota\delta\alpha$ -, $O(v)\pi(\beta)\varrho\alpha$ -, $T\beta\varepsilon\varrho\eta(\alpha)$ - und $O\varrho\beta\alpha\lambda\alpha$ -Gottesnamen sind. Ob diese nun aber hatische, wenn vielleicht auch ursprünglich nicht einheimische, Gottheiten bezeichnen würden, das wissen wir vorläufig nicht. Hierfür könnte man ausser Sanda (s. u.) nur die Namen in Anspruch nehmen, die in Personennamen mit hatischen Wörtern zusammengesetzt sind. Solche haben wir oben (p. 93 ff. u. p. 118) in $-a\varrho$ - ι - ς , $-a\varrho\beta\alpha\sigma(-)\iota$ - ς , $-a\beta\beta\alpha\sigma(-)\iota$ - ς u. $-\zeta\alpha\varrho\mu$ - α - ς zu finden geglaubt. Darnach müssten Toozo- (und Varianten), $P\omega$ -, Ia-, A-, $T\varepsilon\delta\iota$ -, $N\varepsilon\nu$ - und Ova- (wegen $Ova\beta\beta\alpha\sigma$ - ι - ς 1. c. p. 95) für Namen hatischer Gottheiten, urspr. einheimischer oder von auswärts eingeführter, erklärt werden. Von den anderen liesse sich das noch nicht mit Sicherheit sagen.

Es darf nun als wahrscheinlich angenommen werden, dass sich der Rang und die Bedeutung der Götter einigermassen an der Häufigkeit oder Seltenheit ihrer Namen in Personennamen zeigt. Darnach wird man die Namen des höchsten Gottes und der grossen Mutter der Hatier, letzteren aber vielleicht nicht in männlichen Personennamen - und zu denen gehören ja die meisten der uns bekannten Namen –, verhältnismässig am Oeftesten in den Personennamen finden müssen. Nun trifft man in ihnen am Häufigsten den Namen T(a)rk(h)o-, und zwar diesen bereits um 1200 v. Chr. in mehreren hatischen Namen auf -s(3) (s. o. p. 121 ff.), und fast ebenso oft den Namen $P\omega$ - (s. l. s. c. p. 86 f., p. 90 ff., 94 und Kretschmer, Griech. Sprache p. 361 ff.), darnach Sanda- und Ua-. Sie sind nach dem oben Ausgeführten bei den Hatiern wenigstens später heimisch geworden. Ihr auslautender Vokal ist in der Composition, und da der Gottesname Sanda (s. u.) in der Composition ebenso heisst, wohl auch im Nominativ & (Tooxo- und Ti-rz-gz, d. i. Trga oder Trge- oder Trgo, aber nicht Trgu), ō und a. Nach der Beischrift I von Ivriz hat nun aber der Name des Gottes von Ivrīz d (d. i. a u. o; und auch u?) im Auslaut. Demnach liegt es wirklich nahe, dessen Hieroglyphe Trkho, Ro, Sanda oder Ua zu lesen. Dass nun in den Inschriften vielleicht ein Gott R-á erwähnt wird, kann hierfür natürlich keine Bestätigung sein. In Gürün II, 5 scheint zu stehn: GOTT r-d, darauf das Würdezeichen. Aber wer sagt, ob die Copie richtig ist, ob dort nicht statt des Gotteszeichens vielmehr das Landeszeichen steht und ob dort gerade der Gott von Ivriz gemeint ist? Wohl aber könnte unsre Vermutung durch Bulgarmaden 2 und Bor 2 bestätigt werden. Dort lesen wir ja (s. o. p. 145 f.): s t'(a)r r a m s p'(a) p'(a). Hierin sind, wie wir oben sahen, wegen Bor 2 und der Schaleninschrift s-t'(a)r, m-s und p'(a)-p'(a) als Wortgruppen abzutrennen. Nun ist es ja möglich, dass r als phonetisches Complement zu t'(a)r gehört und d den Auslaut des Wortes st'r = Sohn (oder Knecht) bezeichnet. Allein so eine

The state of the second Vire Si-The second control of the second seco ್ಯವರ್ಷವ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಚ 😑 🗪 🕶 🗜 🗜 THE PART OF SOME THE STATE OF - Land the Land the Land the the same of the sa The second of th The second secon A TOTAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROP i era veger der roddigien der mit is mit T**erm** ~~ei~~n Control of the Contro or recent the first least to the first leading language the second secon the same of the sa tien in der gitte bitt des sommaren Einnereis und er som en dres den Areste manden Samman in Damaskris one with the second term of which than kinnes such sin Colored Latoriet Finlinger in Ventusen van Valk an Carryon - on the carry and the min and the second results of the first termination of

Althornum 1977 to the compensation of Cartainers Namen 1978 to the Cartainers Namen 2079 to the compensation of Cartainers Namen 2079 to the compensation of the compe

würde sonach mit der Annahme, dass er der Himmelsherr der Hatier war, nicht collidieren. Möglich dann, dass TUR-KU, nach dem assyr. Texte K 2100, Obv. I, 13 ein Name des Wettergottes, nicht, wie nach p. 48 Z. 33 des 2 ten Bandes der Western Asia Inscriptions als Name des Mondgottes, Dumu-gu, sondern Tur-ku zu lesen ist und dann dafür spricht, dass Tarhu der Name des hatischen Wettergottes ist. Möglich weiter, dass Hilprecht (Zeitschr. f. Assyr. VII, 317) mit Recht dazu das kossaeische Wort turgu, vermutlich mit ihm ein Gottesname, stellt, und dass dies, weil dann entweder dem assyr.-babyl. Bēl (dem Herrn der Länder; so Hilprecht) oder Anu, dem Himmelsherrn, entsprechend, dasselbe erweist. Möglich endlich, dass der Gottesname mit hebräischem הַבַּה -Terah für älteres Tarh, dem Namen des Vaters Abrahams, identisch ist und dadurch wenigstens sein männliches Geschlecht erwiesen wird. Aber keine, gar keine Gewissheit.

Sanda hiess in griechischer Zeit (s. u.) der kilikische Herakles. Der scheint aber der Gott hinter der grossen Göttin bei Boghazköi zu sein. Also scheint Sanda dessen Name gewesen zu sein. Nun (s. u. p. 160 ff.) ist es sogut wie gewiss, dass der Name später - zur Zeit, aus der griechische Nachrichten über ihn erhalten sind - 2 mit einander verschmolzene Figuren deckt: die des Götterherrn und die des Herakles, und darum ist es nicht nötig, dass er urspr. diesen, vielmehr möglich, dass er urspr. jenen bezeichnete. Des Götterherrn Symbol ist der Dreizack, d. i. der Blitz, und »Blitz« heisst im Armenischen sand, sant und sant i, d. i. der » sant ische«, und sant kann, wie p'oyt auf $\sigma \pi o v \delta - \dot{\eta}$, auf älteres sand- zurückgehn. Am syr. Himmelsherrn בעלשמן wird besonders hervorgehoben, dass er der κεραύνιος ist (Palmyra), und ein Nebenname des assyr. Wettergottes ist Barku, d. i. »Blitzer«. Unter solchen Umständen kann man es wenigstens im Auge behalten, ob nicht Šanda — von den Griechen durch Sarda wiedergegeben - urspr. der Name des hatischen Wettergottes und Himmelsherrn war. In diesem Jensen, Hittiter. 20

Falle wäre, wie bereits oben p. 118 bemerkt, ein Zusammenhang zwischen dem kilikischen Personennamen Sardor und dem armenischen Saton wohl undenkbar.

Es bleibt uns nun noch Einiges über den Gottesnamen zu sagen. Ed. Meyer bemerkt in der Zeitschr. d. Deutsch. Morg. Ges. 31, 739: »Wie sich die verschiedenen Formen Σάνδων, Sandan, Sandakos, Σάνδας (Basil.). Σάνδης zu einander verhalten, lässt sich nicht genau feststellen.«

Ich glaube doch. Auszuscheiden ist zunächst der Name Sandon, da er nach dem Zeugnisse Strabo's (Ed. Mülleri p. 575, 10), Plutarch's (Poblicola 17) und einer Inschrift (Corp. Inscript. Gracc. No. 4401) zunächst jedenfalls ein Personenname, nicht Gottesname ist. Dass er nach einem Schriftsteller, Johannes Lydus (De magistr. III, 64), auch Name des Gottes Herakles war, beweist Nichts dafür, dass er mit Sanda etc. auf gleicher Stufe steht. Wir werden darin ein Hypokoristikon sehen dürfen (s. o. p. 119). Die Formen Sardys und De-sandus (Nominativ; Stephanus von Byzanz unter Abara; Hieronymus nach der Chronik des Eusebius in Band II, 29 der Ausgabe von Schoene), Zarða (Genitiv; Basilius, De vita S. Theclae II, 15), Sardy und Accusativ; Agathias II, 24; Syncellus nach der Chronik des Eusebius bei Schoene 1. c. p. 28) lassen auf einen Nominativ Sarda schliessen, der ein kilikisches Sanda voraussetzen lässt. Ob Σανδακος eigentlich Gottesname oder Personenname, jedenfalls werden wir, zumal wegen der armen. Kosenamenendung k (s. o. p. 119), auch von ihm aus nur auf ein Wort Sand(a) hingeführt. Aus den mit dem Gottesnamen zusammengesetzten Namen ergiebt sich auch nichts Anderes: Sanda-pī (s. o. p. 150), Sanda-s(š, h)a(i)r-mi (Assurbanaplu-Sardanapal, Rassamcylinder Col. II, 75), Zaðaσαμις, falls für Sandasa(r)mi-s (Zeitschr. f. Assyr. VII, 94), und Σανδανσακα (ibidem) lassen ebenso ein Sanda erschliessen. Lardargaxa braucht nicht aus Lardar- und -gaxa, kann aus Σανδα- und -(α)νσακα zusammengesetzt sein. Einzig und allein bei Ammianus Marcellinus (XIV, 8,3) erscheint der Nominativ Sandan für den Gründer von Tarsus. Ich glaube, wir können, falls darin eigentlich der Gottesname steckt, ohne Weiteres behaupten, dass die Form auf einem Irrtum beruht: Ammianus oder einer seiner Gewährsmänner hat aus irgend einem Grunde einen Accusativ $\Sigma ar \delta ar$ für einen Nominativ gehalten. Wäre aber Sandan wie Sandon eig. ein Personenname, dann hätten wir gar keinen Grund, den Gott Sandan zu nennen, da ja -a-n wie -on und a-k-os irgend ein Kosesuffix, überhaupt irgend ein Suffix sein könnte. Genug, ausser jener nicht widersprechenden Stelle bei Ammian führt Alles darauf, dass der Gott Sanda hiess.

Ueber die Bezeichnung des Götterherrn und Blitzgottes als des grossen p'(d)-p'(d) s. o. p. 145 f. Da er der Gemahl der grossen Mutters ist, die vielleicht (s. o. p. 138) im taurischen Komana Ma hiess, so liegt es ausserordentlich nahe, in p'(d)p'(d) (gesprochen papa oder baba) ein Lallwort für Vaters zu sehen. Für die, welche eine engere Verwandtschaft zwischen den Armeniern und den thrakischphrygischen Stämmen annehmen, sei an den bithynischen Zeùs Παπας oder Παππωος (Kretschmer, Griech. Sprache p. 241 f.) und zugleich an den phrygischen, vielleicht damit identischen Zeùs Βροντῶν καὶ ᾿Αστράπτων (Kretschmer, l. c. 241) erinnert. Dazu mag sich der skythische Zeùs Παπαιος (l. c.; Herodot IV, 59) stellen. Zur vermutlichen Aussprache Baba wegen der armenischen Eigennamen Bab, Babik und Babot's s. u.

2) Wie hiess die *grosse Göttin bei den Hatiern? Vorausgesetzt, dass ihr Name auch in männlichen Personennamen verwandt wurde, müsste man zunächst vermuten, dass sie, wenn nicht Ro, Tarhu (Trkho) hiess, da, wie oben bemerkt, dieser Name sich neben dem Namen Ro am Häufigsten als erster Bestandteil in Personennamen findet. Beweisen lässt sich dies nicht. Wohl verdient es sehr unsere Beachtung, dass von allen aus den spätkilikischen Personennamen erschlossenen Götternamen keiner auch im nichthatischen Kleinasien bisher gefunden ist ausser dem

Namen Trkho (s. Kretschmer, Griech. Sprache 362 ff. und 223 f.). Wenn man bedenkt, wie weit verbreitet dort gerade der Kultus der »grossen Mutter« war, so wird man nicht umhin können, unsrer Vermutung einige Annehmbarkeit beizumessen und für die Verbreitung des Gottesnamens den Grund in der Verbreitung ihres Kultus zu suchen. In Jerābīs III, 3 findet sich k' hinter dem Zeichen für »Königin«. Mit der »Königin« soll hier (s. o. p. 142) sowie in Jerabis I, 2 und 5 und in Fraktin die prosse Mutter ϵ gemeint sein. Möglich daher, dass k' phonetisches Complement zu einer Lesung Trkh- ist. Aber eigentliche Götter- und Personenhieroglyphen scheinen sonst keine phonetischen Complemente zu haben und Trkho ist doch aller Wahrscheinlichkeit nach ein eigentlicher Name, nicht etwa ein Appellativum mit der Bedeutung »Königin«.1) Nun könnte man mir einwenden, dass diese Erörterung ganz überflüssig sei, da ja die Hieroglyphe für Trkho bekannt sei. Aus der famosen Bilingue des ebenso famosen » Tarkūdimmi-Tarkondemos« ergābe sich ja, dass der Ziegenkopf Tarku zu lesen sei, und damit erledigten sich meine Combinationen. Ja, wenn das nur sicher wäre! S. oben p. 50 ff. Sollte die Lesung aber doch -- trotzdem und alledem -- Tarku sein, dann könnte man zu der Annahme greifen, dass der Ziegenkopf, weil etwa die Ziege ein heiliges Tier der grossen Göttin war, Symbol für ihren Namen sein konnte. Diese Annahme wäre unbedenklich, ja unvermeidlich, wenn bei Boghazkoi der Vorderteil eines Tierkörpers, den wir vor der grossen Göttin sehen, der einer Ziege wäre. S. Humann u. Puchstein Reisen, Tafel X u. S. 63 im Text. Vgl. hierzu dann das ziegenähnliche Tier auf der Hand der grossen Göttin auf Fläche 3 des Siegels η (oben p. 54 f.). Bemerkenswert ist, dass der Ziegenkopf in hatischen

¹⁾ Sollte in *Jerābis* III, 3 k' wirklich phonetisches Complement zu dem hatischen Wort für »Königin« sein, so dürste als Lesung dafür an armenisches distoy = »Königin« aus d-i-kho- gedacht werden. Mit Trkho kann dies nach dem jetzigen Stand unserer Erkenntnis nicht zusammenhängen.

Inschriften ausser vielleicht in der Löweninschrift von Mar'as 3 (zwischen MANN und dem schrägen Messer; s. o. p. 52 f.) nicht vorkommt. Dafür aber findet sich einmal (nach Hilprecht's fr. Collation) in Izgin IV, 5 das Bild einer ruhenden Ziege, deren Vorderteil ähnlich wie das vor der grossen Göttin in Boghazköi aussieht. Dem folgt '-s-mi (was assimi gelesen werden könnte), dem dsari(o) mi-i, d. i. der König bin ich (emi)« oder der grosse (imio) König«. Es ist schon oben p. 39 Anm. 1 erörtert, dass dort ev. derselbe Name, vielleicht für denselben König, wie in der Bilingue des Tarkondemos«, genannt wird. Vielleicht also, dass Izgin IV, 5 bestätigt, dass Trkho der Name der grossen Göttin war. Ob nun aber die Endung der ein Femininum mit dem Armenismus des Hatischen vereinbar wäre?

Man wird es sehr kühn nennen, wenn ich nicht davor zurückschrecke, den Namen At(d)argatis-Derketo etc. der syrischen Göttin in diese Untersuchung hineinzuziehen (siehe die verschiedenen Namensformen bei Baudissin in Herzog's Realencyclopädie 3 unter Atargatis). Wenn Derketo ohne a vor dem Dental (nach Ktesias bei Strabo ed. Mülleri p. 667, 42) die älteste bezeugte Form des Namens und uns neben הרעתא עהרעתה überliefert ist, wenn ferner in Nordsyrien und zwar auch z. M. ganz nahe bei einem späteren hochangesehenen Kultort der Atargatis, Hierapolis-Bambyce, bis auf Sargon von Assyrien die Hatier prädominierten, dann darf man wenigstens die Vermutung aufstellen, dass der ältere Name der syrischen Göttin der hatische Name Trkhvermehrt um die syrische Femininendung t ist und in der Form mit y(') im Anlaut lediglich eine spätere Contamination mit dem Gottesnamen עשתרת- $A \vartheta a \rho$ -a = hebr. עשתרת-Astarte vorliegt. Ob die herrschende Ansicht, dass עתרעתה aus den beiden Gottesnamen עתה und עתה zusammengesetzt ist, viel wahrscheinlicher ist? Sie erklärt z. B. nicht die Formen ohne y im Anlaut, nicht das e vor r in Δερκετω, Ατεργατις und 'Ατεργάτιον, Var. für 'Αταργατείον in II Makkab.

12, 26, und vor Allem nicht, warum sowohl bei Strabo (ed. Müller 667, 42) als auch bei Hesychius (unter 'Arrayaðn) die syr. אחר שוו לי geschrieben wird, während das mit dem ersten מחרעתה von ייס nie geschieht, auch an den beiden ebengenannten Stellen nicht. Aber natürlich schwebt meine Vermutung ganz in der Luft, solange Tarhu-Trkho als hatischer Name der grossen Göttin nicht erwiesen ist.

Wir erfahren von Strabo (ed. Müller p. 459, 5), dass Ma der Name des Heiligtums der Göttin von Komana im Taurus in hatischem Gebiete war, die man wohl ohne Weiteres mit der hatischen grossen Göttin identificieren kann. Die Vermutung, dass hier ein Irrtum vorliegt und Ma vielleicht der Name der Göttin, dass ferner Ma ein Kosename mit der Bedeutung Mutter« ist — vielleicht abgekürzt aus urspr. armenischem *mātēr oder *mātīr —, drängt sich leicht auf und ist im Wesentlichen nicht neu. Aber damit hätten wir ihren eigentlichen Namen nicht.

Nach Apollodor III, 14, 3 heiratete Σανδακος, von Syrien nach Kilikien gekommen, Θανακη (oder nach Hesychius Φαρνακη), die Tochter des Μεγεσσαρος, des Königs von Hyria. Falls dieser Sandakos, der Gründer von Kelenderis, mit Sanda, dem von Tarsus, identisch und sein Name nicht ein Personenname sein sollte – zur hypokoristischen Endung -k s. o. p. 119 -, ware Pharnak-e oder Thanak-e, oder, falls das k am Ende mit dem von Sandakos identisch sein sollte, eigentlich Pharn-a oder Than-a der Name für die Gemahlin des Sanda, und da dieser allem Anscheine nach wenigstens später der Gemahl der grossen Mutter ist, Pharn-a - trotz des so ganz persisch aussehenden Namens Pharnake oder Than-a als ein Name für die grosse Mutter wenigstens im Auge zu behalten. Ein von Movers vermuteter Zusammenhang mit dem Namen der armenischen Göttin Tavaïc (Gen. Tavaϊδος: Strabo, ed. Müller p. 1019 u.) wäre dann aber ausgeschlossen, da es mit Windischmann, Analita p. 8 des Separatabzugs und G. Hoffmann, Auszüge p. 135 so gut wie gewiss ist, dass Taraϊδος eine Corruptel für 'Araïτιδος oder das zu Grunde liegende $Tava\ddot{i}\varsigma$ eine bewusste Verdrehung von * $Ava\ddot{i}\varsigma = Anahita$ ist.

In der assyr. Legende auf dem Siegel des Indisi(lim)-ma (o. p. 56 ff.) wird, wie sonst in assyr. Texten, eine Göttin Ishara genannt und im Friedensvertrage zwischen Ramses II und dem Ht3-Könige Ht3s3r3 als eine Gottheit von Ht3, wenn nicht von Kidzwidznz, der Heimat seiner Gemahlin, die Göttin 'Issihir: (Bouriant im Recucil de Travaux XIII, p. 158 u. 160 und Sayce, ib. XV, p. 2 s. Abh.), d. i. אסחר, wohl mit i oder e zwischen k und r. Trotz der Differenz im Vokal vor dem r könnte man mit SAYCE 1. c. versucht sein, Ishara und 'Isshirs für denselben Namen und demnach entweder den ersteren für entlehnt aus dem Westen oder den letzteren für entlehnt aus dem Osten oder beide für Entlehnungen etwa aus Syrien zu halten. Man könnte dann weiter folgern, dass darnach die der crux ansata ähnliche Hieroglyphe, die auf dem Siegel des Indisi(-lim)-ma dem Namen Ishara zu entsprechen scheint (s. o. p. 56 ff.), Ishara oder ähnlich zu lesen ist, also den Namen auch für hatisch erklären und somit in dem Namen ein weiteres Bindeglied zwischen den Hts des Htssirs und den indogermanischen Hatiern sehen, und ferner, da Ishara von den Assyrern mit der Istar-Astarte identificiert wird (K 250, Addenda zu Western Asia Inscriptions II, 49, No. 1), Ishara für den oder einen Namen der grossen Göttin der Hatier erklären. Allein wie wenig er für eine Verwandtschaft beider Völker sprechen könnte, beweist ja schon der Umstand, dass er sich mit vermutlich geringen Modificationen auch bei den Assyrern findet. Nun aber wird, wie gesagt, die assyrische Ishara, auch genannt die Ishara des Meeres, ganz mit der Istar-Astarte identificiert, und dass sie auch auf dem Siegel des Indisi(-lim-)ma als solche, also als identisch mit der grossen Göttin von Hāti gilt, beweist wohl, dass auf dem Siegel (Amulet) η (s. o. p. 54 f.) ausser ihr deren Gemahl, der Götterherr und Wettergott, abgebildet ist. Aber in dem erwähnten Friedensvertrage figuriert die 'Issahira,

ene Erm ier Berge tolet ier Emer von Er. der grown from as use the one from the lands fire -tentile that not by tentem let use linker eise Francis of the selection and appropriately and stier eine tie die in dies hant jeder Frank eine bansche Fluin deser der eines kindigen Nigers annnehmen. Die Australiaser der Geden Gazen Sex also keizen Sin des innen bil Them auf dem Segel feit ladin eine 1988 einer gewissen Meinigippie in einer seign. Teberseizung in der Grandlich ber eingreitet Albeite caras not boderne toda der bindas gemigen werden. alles de tabilité Plant aut desira Symbol einer assyri-State in the area of a magnetic venter kinnte. Und das testätigt tas biege. I ikuf einen tabsmen Gömbbennamen Companyers of the gross Himm. Hist his sowenig Silli essen. We der Elimmenname (in fin im fin-Vertrage, STREET BEING PRAIRIES AND

Also sunna summarum. Wir wissen Nichts.

3. Savenig wir liber ier Namen der großen Göttin 22 einer sicheren Erseiteitung kommen klimmen, so sicher scheint des mig in in Berig auf den fügenichten ? Gott, den wir bei Sig und binner ihr seben. Dieser steht auf einem Panther dier Hunde ogt die Siegelinschriften bei Wathart, Fright, of the Henry Tark XVII z. XVI. Nr. 15 f.) und halt eine Toppelaxt in der Rechten und auf Münzen aus Tarras steht ein Gitt auf einem gehörnten Löwen mit einer Doppelaxt in der Hand Danker u. Cumma. Histoire de Cart IV. 327 . Nath Angele XIV. 3. 3. hat Sanda[n] Turus gegrüniet, nach Do Gresserburs, Rede XXXIII, p 10. Zort der Ausgabe von Libricat ist Herables der doggeog von Tursus, nach Athenaeus V. 34 stand noch später ein Priester des Merakles an der Spitte des tarsischen Gemeinwesens, und nach Agazhar II. 21 und Nennus, Dionyuaca XXXIV, 192 ist Sanda ein kilikischer Herables. Es kann demnach, so scheint es, keinem Zweifel unterliegen, dass wir in dem Gott mit der Streitaxt diesen Sanda-Herakles

erkennen müssen, dass demnach Sanda sein Name ist. Und wenn nun berichtet wird, dass dem Herakles von Tarsus ein Scheiterhaufen errichtet wird (Dio Chrysostomus, Rede XXXIII, ed. DINDORF II, 16 Z. 21 f.), und dem Anscheine nach auf Münzen aus Tarsus der Gott mit der Streitaxt auf einem Scheiterhaufen steht (PERROT u. CHIPIEZ, Histoire de l'art IV, p. 540), so scheint ein Zweifel ja ganz ausgeschlossen. Und in der Tat, dass der Gott mit der Streitaxt in Tarsus in griechischer Zeit Sanda hiess, lässt sich füglich nicht bestreiten. Ob aber auch in Kappadokien in hatischer Zeit, ist eine zweite Frage. Es ist doch immerhin bemerkenswert, dass Ivriz mit dem Bilde des Gottes, der mit dem בעל תרו, dem Herrn von Tarsus, identisch, aber mit dem Gott mit der Streitaxt ursprünglich jedenfalls nicht identisch ist, in der Nähe einer Ortschaft mit dem Namen Eregli = Herakleia liegt; weiter wird man den בעל תרו, obwohl abgebildet mit der Aehre und der Traube in der Hand (BABELON, Les Perses Achéménides Tafel IV ff.; Perrot u. Chipiez, Histoire de l'art IV, 727), nicht von dem Gotte Herakles, d. i. aber Sanda, dem ἀρχηγὸς von Tarsus (Dio Chrysostomus, Rede XXXIII, ed. Dindorf II, 16), unterscheiden wollen, dessen Priester in Tarsus die höchste Stelle einnahm. Darnach könnte es nun aber wieder scheinen, als ob dem Gotte von Ivriz, dem von Fraktin und dem ersten von Boghazkoi der Name Sanda zukäme (S. o. p. 153 f.). Den Ausweg aus diesem Dilemma zeigt uns wohl der Umstand, dass dieser bei Boghazköi links vor sich das Vorderteil eines Stiers hat, der Gott mit der Streitaxt auf einem Panther oder jedenfalls einem ähnlichen Tier steht, wie die sonst auf Löwen stehende oder reitende grosse Göttin, in Tarsus aber der Gott mit der Streitaxt auf einem gehörnten Löwen steht; ferner der, dass auf dem Siegel n oben (p. 54 f.) auf der Fläche 5 vor dem Gott mit dem Dreizack ein Vogel - vielleicht ein Adler - fliegt, über dem Herakles aber auf dem sogen. Scheiterhaufen auf Münzen aus Tarsus ein Vogel - wohl ein Adler - seine Flügel schlägt;

und vielleicht auch, dass andrerseits ein Adler auf der Hand des בעל הרו sitzt (Babelon, Les Perses Achéménides, Tafel V): Der Stadtgott von Tarsus, der Buhle der grossen Mutter, ist mit dem Götterherrn, ihrem Gemahl, zusammengefallen. Diese durchaus ungekünstelte und mit vielen Analogieen zu stützende Annahme erklärt meines Erachtens iene Widersprüche aufs Ungezwungenste, um so ungezwungener, weil sich von Ursachen, die zu ihrer Verschmelzung führen konnten, mehrere anführen liessen. Grund genug war hierfür schon das Verhältnis, in dem die grosse Mutter einerseits zu ihrem Gemahl, andererseits zu ihrem Buhlen stand. Wir sehen ja, dass in Phrygien Attis, der Geliebte der Kybele, ihren Gemahl ganz verdrängt hat. Hadad und Atargatis, die syrische Göttin, sind die Hauptgötter von Hierapolis-Bambyce. Hadad ist ein Wettergott. Der Genosse der Atargatis sitzt in Hicrapolis auf Stieren (LAJARD, Rech. s. l. culte de Vénus, Taf. III, B. 1 u. Lucian, l. c. § 31). In Boghazkoi hat der vorderste Gott, mit dem Dreizack, dem Symbol des Blitzes, in der Hand, das Vorderteil eines Stiers vor sich. Es war gewiss nicht zu kühn anzunehmen. dass Hadad in Hicrapolis diesem Gotte entspricht (o. p. 143 f.), also der Gemahl der syrischen Göttin ist. Aber nach Zacharia 12, 11 ist רהרר אחר בימון החרר המון Rammān = RammānGegenstand einer Totenklage, ist also wohl der, für den ursprünglich der alljährlich in Hicrapolis-Bambyce (Lucian, De Syria dea \$ 49) errichtete Scheiterhaufen aufgebaut wurde, also der Geliebte der syrischen Göttin. Es scheint kaum zweifelhaft, dass hier der Name und die Person des Gemahls die des Geliebten verdrängt und absorbiert haben. Wenn nun der Gott von Heliopolis, d. i. Sonnenstadt, Adad-Hadad heisst und darum sicher nicht nur dem Macrobius als die Sonne gilt (Saturnalien I, 23, 10 u. 17), Hadad aber urspr. fraglos der befruchtende Wettergott ist und auch in Heliopolis (l. c. § 12) als solcher den Blitz und Aehren in der Linken hält, so dürfte es ganz zweifellos sein, dass dieser Geliebte der Sonnengott ist, dass zwar

sein Name von dem des Gemahls absorbiert worden ist, sein Wesen aber wenigstens in Heliopolis über dessen Wesen triumphiert hat. Aber schon das war Grund genug zu einer Verschmelzung des Götterherrn und des Stadtgottes von Tarsus, dass sie sich zusammen in die höchsten Ehren teilten. Gleiche hieraus folgende Attribute — beide hiessen dei d. i. Herre (s. Ivriz II, 1; Fraktin und dazu o. p. 148; ferner Siegelinschrift μ o. p. 56 f.) — mögen dabei mitgewirkt haben. In Babylon verschmolz der Stadtgott Marduk mit dem Beinamen Bel d. i. »Herr« so sehr schon verhältnismässig früh mit dem Himmels-Bēl, dass sein eigentlicher Name auf diesen übertragen wurde, also dass zwei der Parallelmauern von Nippur, der Stadt des urspr. Himmels-Bēl, wie Hilprecht meint, mit Marduk zusammengesetzte Namen tragen konnten (Imgur-Marduk und Nimit(d)-Marduk: Western Asia Inscriptions Band II, 50, 28 f.; die entsprechenden Mauern Babylon's heissen Imgur-Bēl und Nimid(t)- resp. Nimitti-Bēl).

Also die Annahme, dass der Name Sanda 2 urspr. verschiedene Götter deckt, ist einwandfrei und kaum zu vermeiden. Wenn es dann, wie wir oben (p. 153 f.) sahen, nicht unwahrscheinlich ist, dass Sanda (Šanda) urspr. der Name des Götterherrn ist, hätten wir für den des hatischen Herakles so gut wie keinen Anhaltspunkt mehr. Trotz des armen. sant, sant i und sand = >Blitz kann natürlich recht wohl Sanda auch der ursprüngliche Name des hatischen Herakles sein.

4) Ueber den Namen der 2 ten Göttin in Boghazköi, deren gebräuchlichste Hieroglyphe jedenfalls der Arm mit der flachen Hand mit dem Daumen unten ist, können wir nicht einmal Vermutungen haben. Noch weniger aber über die der übrigen Götter von Boghazköi und der übrigen in den Inschriften erwähnten. Die kilikischen Eigennamen aus griechischer Zeit bieten dafür, soweit ich sehe, keine Anhaltspunkte.

5) Alttestamentler könnten uns mit einem Hinweise auf II Könige 17, 30 helfen wollen. Darnach war אשימא Asimā unter Sargon von Assyrien (722-705) die Hauptgottheit von Hamā-Hamāth. Das auslautende ā könnte auf ein Femininum hindeuten, ob nun der Name es erst durch Aramaïsierung bekommen oder als hatisch-armenisch bereits ursprünglich hatte. Darnach mag Ασιμαθ in der Septuaginta (Aorvad bei Lucian), mit semitischem -t, zu beurteilen sein. Nun erwähnen die hatischen Könige von Hamāth von allen Gottheiten mit ihrem Namen nur die, deren Symbol die Faust mit dem Daumen oben (Hamā I-III, V, 1) und die vermutlich (s. o. p. 148 f.) eine Göttin ist. Also, könnte man wohl schliessen, war deren Name אשימא, oder, wofern vielleicht in אם das Ma des Strabo (s. o. p. 138) gefunden werden könnte, אשי (Aši). Dass dies möglich ist, wollen wir nicht bestreiten. Allein wenn auch wohl noch unter Salmanassar II von Assyrien (860-825), nach dem Namen eines damaligen Königs von Hamāth, Irhuli(e)ni, zu schliessen, die Stadt wenigstens in der Gewalt nichtsemitischer Herrscher war, unter Tiglatpileser III von Assyrien (von 745-727) hiess ein König von Hamath Ini-AN d. i. doch fraglos En(i)-il(u) =ענאל (s. A. Bloch, Phönicisches Glossar p. 50), lag also wenigstens die Herrschaft über Hamāth in semitischen Händen; und da wir uns den Kern der Bevölkerung von Hamā-Hamāth kaum anders als semitisch denken können, so dürfte zu Sargon's Zeit, der nach Tiglatpileser III regierte, der Name der Stadtgottheit von Hamāth eher semitisch, d. i. in diesem Falle aramäisch, als hatisch gewesen sein. Ist es demnach unwahrscheinlich, dass אשימא ein hatischer Name ist, so ist es auch unwahrscheinlich, dass dies das Aequivalent der Faust mit dem Daumen oben ist.

C. Hatische Götter.

1) Im Vordergrund der Verehrung muss, wie in Nordsyrien und Phrygien, wenigstens in späterer Zeit, die grosse Mutter gestanden haben. Wenn ihr Gemahl in Boghazköi vor sich das Vorderteil eines Stiers hat, in *Uyuk* aber einem Stier (Perrot u. Chipiez, Histoire IV, 668) göttliche Verehrung zu Teil wird, wenn es nach Basilius, De vita St. Theclae II, 15 scheint, dass die Δάμαλις d. i. »Färse«, die Gemahlin oder Geliebte des Sanda-Herakles war, dieser also vermutlich auch als Stier gedacht ward, so wird die ausser dem Stier in Üyuk verehrte Göttin, ähnlich dargestellt wie die grosse Mutter in Fraktin (Perrot u. Chipiez 1. c. 678), eben diese, die grosse Mutter sein. Dass sie die Göttin ist, die wir in Fraktin rechts sehen, ebenso die, die (mehrfach?) auf dem Siegel η dargestellt ist, haben wir bereits oben geschlossen. Aber auch sonst scheint sie oft genug dargestellt zu sein. So z. B. in Jerābīs (s. Perrot u. Chipiez, Histoire IV, 808). Auf dem >monolith of a king« aus Biredjik am Euphrat (s. Transactions of the Soc. of Bibl. Arch. VII vor p. 251) sieht man eine Figur mit einem Frauenhut auf dem Kopf, Spiegel (oder Scepter?) und Spindel in den Händen und der geflügelten Sonnenscheibe über dem Haupte, dem Zeichen der königlichen Würde, also eine Frau und zwar eine Königin. Sie erinnert lebhaft an die Göttin Ishara auf dem Siegel des Cypriers Indilim-(si)-ma (o. p. 56 ff.), und die syrische Göttin, Atargatis, wird in Ilicrapolis-Bambyce in Nordsyrien mit einem Scepter (Stabe) in der einen und einer Spindel in der anderen Hand dargestellt (Lucian, De Syria dea § 32). Wir werden darum nicht fehlgehen, wenn wir darin die »Königin« (Fraktin und Ferābis I, 2 u. 5 und III, 3) und »grosse Mutter« sehn. Ob sie die Spindel trägt lediglich als Abzeichen ihrer Weiblichkeit? Ob nicht vielmehr als ihr eigenstes Symbol, und ob man darum nicht auch daran erinnern darf, dass die babylonisch-assyrische Göttin Istar die Spindel führt, Spin-

nerinnen in ihrem Gefolge hat und vielleicht von Spindelträgern (nāš pilakki) bedient wird? Auf dem bekannten Relief aus Maras mit den beiden einander gegenübersitzenden Frauengestalten (Humann u. Puchstein, Reisen Tafel XLV) hat die rechts sitzende wie der *king« von Biredjik den Spiegel (?) in der Rechten und die Spindel in der Linken und auf dem Kopfe eine ähnliche cylinderförmige Kopfbedeckung wie der skinge von Biredjik. Man ist bisher vielfach geneigt gewesen, in dieser Darstellung wie in den ähnlichen aus Mar'as (Humann u. Puchstein, Reisen Tafel XLVII), Sendjirli (ibid. Tafel XLV) und Saktschegözü (ibid. S. 376) Abbildungen von Totenmahlen und Totenopfern zu sehen. Indes, wenn die Gestalt in Biredjik eine Göttin und zwar die grosse Göttin ist, dann liegt es doch sehr nahe, sie auch in dem oben besprochenen Relief aus Mar'as zu finden, ferner in dem von Humann u. Puchstein 1. c. auf Tafel XLVII als No. 4 veröffentlichten aus Mar'as, ferner auch in dem auf Taf. XLV l. c. veröffentlichten aus Sendjirli, falls dies von Hatiern herrührt, und darf überhaupt die Vermutung ausgesprochen werden, dass in diesen und ähnlichen Darstellungen, wozu vor Allem die o. p. 140 ff. besprochenen Reliefs von Fraktin gehören, in denen nach meiner jetzigen Ueberzeugung von Totenmahlen keine Rede sein kann, die sitzenden Figuren Götter, die stehenden, wenn sich vor ihnen sitzende befinden, opfernde Menschen darstellen. Genug, jedenfalls zeigt sich der Vorrang der grossen Göttin auch darin, dass sie ganz besonders oft bildlich dargestellt wird.

Ueber ihr Wesen lässt sich nur wenig in Erfahrung bringen. Sie heisst in Boghazköi, wie die phrygische Kybele, die grosse Göttin (s. o. p. 138), in Maras die Mutter (s. o. ibid.), in Fraktin die grosse Mutter des Landes Hate-Hati (o. p. 141 f.), wie die phryg. Kybele die grosse Mutter, ist die Königin (o. p. 142) wie die phryg. Kybele. Nach einer späten oben bereits citierten Quelle (Basilius, De vita S. Theclae II, 15) scheint die Färse (Δάμαλις) des Sanda Genossin zu sein. Da der Stier ein

Symbol des Götterherrn ist, so mag oder wird vielmehr mit der »Färse« die »grosse Mutter« gemeint sein, vorausgesetzt, dass die Notiz Glauben beanspruchen kann.

2) Soweit ich bisher klar sehe, wird der Götterherr in den Inschriften nur der Könige von Kilikien und in den beiden von Gürün mit seinen Namen genannt. Jedenfalls finde ich nirgends sonst eine seiner Hieroglyphen. Aber möglich, dass er unter dem »grossen oder gewaltigen i-d(-i)« zu verstehen ist, dessen s-t'(a)r, d. i. wohl >Sohn«, der König der Inschrift Ferābīs III ist (Z. 3), wie die Könige von Kilikien ś-t'(a)r's des Götterherrn (s. dazu Hamā I u. II, 3; III, 2; V, 2; Ferābīs III, 2 und Maras III, 2). In den Inschriften von Königen von Kilikien, deren Anfänge uns erhalten sind, finden wir ihn überall, und zwar in einer (der Schaleninschrift) wohl allein, in zweien aber (der von Bulgarmaden und der von Bor) erst an zweiter Stelle genannt. Er wird dargestellt bei Boghazköi mit Stab und Scepter oder Keule (dann als der Donnerer?), auf dem Siegel η (s. o. p. 54 f.) mit Stab, vielleicht mit dem Dreizack daran (dann als der Blitzgott), bei Fraktin mit dem Krummstab als der König, bei lvriz mit Trauben in der Rechten und einem Stab in der Linken, schwerlich auch mit einer Aehre, auf Münzen aus Tarsus (s. BABELON, Les Perses Achéménides Tafel V f.) mit Stab (Palme), Aehre und Traube als der Spender des Flursegens, wie der Hadad, urspr. ein befruchtender Wettergott, in Heliopolis mit Aehren in der Linken (Macrobius, Saturnalien I, 23, 12). Sein Symbol ist der Dreizack (Boghasköi; Siegel η), weil er der Blitzgott ist, wie der Hadad von Heliopolis den Blitz in der Linken hält (MACROBIUS 1. c.). Ein Stier begleitet ihn (Boghasköi), ja er wird als Stier dargestellt (Üyuk). Dabei mag man an die Zeugungskraft des Stiers gedacht haben. Da er aber der Wettergott ist, so mag dieser den Gott der brüllenden Gewitterwolke symbolisch bezeichnen, der Wolke, aus der die Blitze herabfahren und der befruchtende Regen niederströmt.

Jedenfalls ist also der Gemahl der hatischen grossen Göttin ein Wettergott und darum Himmelsherr, wie der Gemahl der syrischen grossen Göttin; und ob nun die Hts-Könige Htssr und seine Verwandten Hatier sind oder nicht, in jedem Falle kann unsrer Ansicht zur Bestätigung gereichen, dass um 1300 im Vertrage zwischen Ramses II und Htssrs als Götter des Hts-Hātē-Landes an erster Stelle genannt wird nach Re' (dem Sonnengott), dem Herrn des Himmels, dem Re von I-r-n-n3, wohl der Hauptstadt von Hts-Hātē, der Swth, der Herr des Himmels, der Swth von Hts, und als erste unter den Göttinnen die Astarte von Hts (Receuil de travaux XIII, 157 u. 159). Die Inschriften nennen den Götterherrn den »König (von Hāti) (Fraktin), vermutlich >Herr« (Fraktin und Ivriz II; s. o. p. 148) und vermutlich auch Sy(u)cnnesi(s) (Ivrīz I; Boghazköi; s. oben p. 147), ferner den (grossen oder gewaltigen) p'(a) - p'(a) = p'(a) - p'(a)(Bulgarmaden 2; Bor 2 u. 3) d. i. wohl > Vater (s. o. p. 145 f. u. 155) und vermutlich p'(a)p'(a)(-p'(a)-a) (lvrīz I, 1). Die Hieroglyphe für » Vater « (» Väterchen «) hätte also in Ivrīz I, 1 das Würdezeichen über sich wie sonst die Ausdrücke für Gotte, Könige, Königine, Herre und Mutter»! (S. o. p. 59, Gürün II, 2 u. dazu o. p. 35 A. 4.) Ob der Götterherr in Gürün I, 4 der grosse Gott von Hātē-Hātic heisst, muss unentschieden bleiben. Zu seiner eventuellen Bezeichnung als $i-\dot{a}(-i)$ m d. i. >grosser (gewaltiger) $i-\dot{a}(-i)$ s. o. p. 167.

3) Hinter der grossen Göttin im Göttinnenzuge bei Boghazköi schreitet der Gott mit der Streitaxt, der Krieger, der Herakles-Sanda der Griechen. Dass dieser sich im Gefolge der grossen Göttin befindet, geht aus der Darstellung hervor, und Analogieschlüsse aus den phrygischen und syrischen Culten, wonach er ihr Geliebter ist, sind unabweislich. Also der Krieger, später wenigstens Sanda genannt, Buhle der grossen Göttin, das ist Alles, was wir sicher wissen. Wenn er bei Boghazköi auf einem ähnlichen Tier wie die grosse Göttin steht, in Tarsus auf einem Löwen, wenn der Löwe das Tier der assyr. Istar ist, wegen

des gleissenden Glanzes ihres Sterns, des Venussterns — Wut, Schrecken und Glanz sind für den Assyrer von einander unzertrennliche Begriffe —, wenn in Tarsus Sanda-Herakles auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird, so kann man mit Grund vermuten, dass er wie der griechische Herakles die strahlende Sonne ist, die sich anscheinend in eigener Glut verzehrt und tötet.

- 4) Ueber das Wesen und die Natur der übrigen Götter wissen wir Garnichts.
- 5) Auch die Könige genossen göttliche Verehrung. Auch sie waren Götter. Im Götterzuge von Boghazköi (Perrot u. Chipiez, Histoire de l'art IV, Tafel VIII, D, zwischen p. 624 u. 625; Wright, Empire Tafel XXIV; Humann u. Puchstein, Reisen Tafel IX) darf auch der König, mit der geflügelten Sonnenscheibe über sich, schreiten, und wie über den Götterhieroglyphen steht auch über seiner Namensgruppe das Gotteszeichen, anscheinend als Zeichen seiner Göttlichkeit. Möglich, aber weit weniger wahrscheinlich, ist es indes, dass es lediglich Determinativ des ersten Zeichens seiner Namensgruppe, dann eines Göttersymbols, ist (s. o. p. 48 f.).

Vor der Löweninschrift von Maras steht auf einem Tiere eine Gestalt mit langem Gewande, also ein König oder eine Königin oder eine Göttin, vielleicht ein Gott; mit nicht spitzem Hut, also ein König oder vielleicht eine Königin oder eine Göttin, aber kein eigentlicher Gott; und mit Krummstab in der Linken (!), also ein König oder ein Gott; somit nach dem, was wir wissen, ein König. Ein König also auf einem Tiere; sonst ein Vorrecht der Götter. Wer ist dieser König? Das können wir feststellen. Nach dem o. p. 66 Bemerkten läuft die erste Zeile in den hatischen Inschriften von rechts nach links, sofern sie von keiner Sculptur begleitet sind. Andernfalls ist es die Regel, dass sie nach der Seite läuft, an der sie sich von der Sculptur aus gesehn befindet. Hätte die Löweninschrift mit der Figur auf dem Tiere Nichts zu schaffen, so hätte man schwerlich

der Regel zuwider die Inschrift links beginnen lassen. Die Richtung der ersten Zeile musste Jeden glauben machen, dass sich die Inschrift auf die Figur bezog. Sie beginnt mit sich bin« und stammt von einem Könige von Gurgum und Markas-Maras. Die Figur auf dem Tier stellt also diesen dar und zwar als Gott.

Wenn s-t'(a)r in Verbindung mit Gottesnamen, dem des grossen Gottes und dem einer Göttin (Bulgarmaden 2, Bor 2, Schaleninschrift, Fraktin; vgl. Jerābīs III, 3), so wie sonst >Sohn « und nicht — wegen des armen. str-uk — >Knecht « bedeutete, also dass die Könige von Kilikien Söhne des grossen Gottes (des Sanda?) hiessen und ein König den Namen >Sohn der (Göttin)? « trug, so stimmte das zu dem oben Erörterten. Söhne von Göttern waren natürlich göttlicher Art.

Und somit ist es nicht ohne Weiteres abzuweisen, dass $r = aro = \lambda$ Mann« in Verbindung mit einem Gottesnamen, vermutlich dem einer Göttin (Hama I—III, 1 und Bor 2), λ Mann« im Sinne von λ Gemahl« heisst (s. o. p. 95 f.).

D. Einfluss des syrischen Cultus auf den der Hatier.

Uralt ist der Cultus eines Wettergottes in Vorderasien und alt sein Vorrang vor den anderen Göttern. Um 1400 stand, wie die in El-Amarna in Aegypten gefundenen Briefe aus Mitanni lehren (Keilinschr. Bibliothek V, No. 16, 33; 17, 15 u. s. w.), der Wettergott Tesupas bei den Mitanniern, Grenznachbarn der Aegypter in Syrien, obenan unter den Göttern. Um 1100 finden wir unter der Regierung des ersten Tiglatpileser von Assyrien am Oberlauf des Tigris, etwa in der Gegend nördlich von Diārbekr, unter 4 Personennamen 3 mit diesem Namen zusammengesetzte Königsnamen, was den Vorrang des Tesupas genugsam erweist. Bei den Vorgängern der Armenier in Armenien war Teisebas = Tesupas wenigstens der 2te in der Rangordnung der Götter (Fournal of the R. As. Society, N. S. XIV p. 516, 15 f.; 525, 13 u. s. w.).

östlich vom Amanus, in Nordsyrien, nach den Inschriften an der Spitze der Götter (Mitth. aus d. orient. Samml. d. Kgl. Museen zu Berlin, Heft XI, p. 51 u. 68; Tafel VII u. VIII). Hadad heisst der Gemahl der syrischen Göttin in Heliopolis und in Hierapolis-Bambyce (Macrobius, Saturnalien I, 23, 18; Baudissin in Herzog's Realencyclopädie unter Atargatis), ist also auch dort der Götter Oberster. Hadad war, wie schon deren Namen lehren, der Gott der Könige von Damascus. Hadad war also der grosse Gott der Syrer (Macrobius, Saturnalien I, 23, 18), und dem Wettergott, d. i. natürlich Hadad, opferte daher auch Salmanassar II von Assyrien, als er nach Haleb-Aleppo in Nordsyrien kam (Monolith II, 87)1).

Also in den nördlich an das Gebiet der Semiten grenzenden Gegenden an der Spitze der Götter derselbe Himmelsherr und Wettergott bei Nichtsemiten wie bei den semitischen Syrern, wie vermutlich urspr. bei allen Semiten: הוֹה - Jahveh bei den Juden wohl zweifellos ein Wettergott. קבון - Dagon bei den Philistern, assyr. Dagan-Bel (m. Kosmologie p. 453 f.) entsprechend, zu arab. وَحُونُ = > Wolkenbedeckung u. s. w. (?) und hebr. דָנון = • Getreide (vgl. Wellhausen, Skizzen III, 170). Aus dem späteren Arabisch

¹⁾ Für die grosse Bedeutung des Wettergottes von Aleppo spricht auch der Text Rm. 120 + Rm. 274, in dem neben dem Wettergott von Kurban (s. dazu Western Asia Inscriptions III, 48, No. 2, Z. 69) der von Ha-la-na oder Ha-la-ba, also wohl der von Halaba erwähnt wird. Der von mir nicht vollständig copierte Text scheint von einem Vertrage zwischen einem Könige Aßur-nirār- von Assyrien und einem Könige Mati*il(u) von Harrān-Carrhae zu handeln, könnte also nur von dem Ansehn des Wettergottes von Aleppo bei den Syrern zeugen. Wenn aber in einer assyrischen Götterliste (K 2100 Col. I, 22) der Wettergott Il-ha-al-la-b(p)u d. i. doch wohl »Gott (ii) von Haleb-Aleppoa heisst, so erhellt, dass es über Syrien hinaus nach Assyrien hineinreichte. Nach Z. 2 desselben Textes heisst der Wettergott auch (D) Tul-(h) Halab, also »(D) Tul von Halaba. Was heisst das und ist (D) Tul syrisch oder hatisch?

lässt sich erschliessen, dass الْبَعْلُ -el-ba'lu, entsprechend kanaanäisch-phönikischem (ה) (פור) (der) Ba'al = A der Herr, Eheherre, eigentlich und ursprünglich den Himmels- und Regengott bezeichnet (vgl. Wellhausen l. c.). Der $B\bar{e}l$ der Assyrobabylonier ward mit dem sumerischen En-lil, Adem Herrn der Lufte, identificiert u. s. w.

Die Gemahlin des Hadad ist in Hierapolis-Bambyce wie in Heliopolis At(d)argatis, die syrische Astarte, und Asratu-אשרה-Ašērā, eine andere Astarte, ist die Gemahlin eines Wettergottes. Das lehren uns assyrische Texte. Der Gott A-mur-ru, d. i. der von Amurrū-Amurru — d. h. dem Westlande überhaupt, nämlich dem westlich vom Euphrat gelegenen Lande, oder vom Lande Amurru, d. i. dem Libanonlande, - oder der Gott des Westwindes, »der Herr des Berges«, ist der Gemahl der Ašratu, »der Herrin des Feldes oder der Ebene«. Ich habe im Liter. Centralblatt 1896, No. 50, Sp. 1803 und in d. Zeitschr. f. Assyr. XI, 305 die Frage aufgeworfen, ob wir in dem Amurru(u) und der Asratu, häufig in babyl.assyr. Inschriften, fremde »westländische« Gottheiten sehen dürfen. Ich kann die Frage nun beantworten. St. Petersburger Eremitage befindet sich ein Siegelcylinder mit einer Inschrift, die aus lediglich 2 Götternamen, einem männlichen und einem weiblichen, besteht. Sayce, der sie in der Zeitschr. f. Assyr. VI, 161 veröffentlichte, las den ersten Ra-ta(?)-nu-um, den 2 ten As-ra-tum. Aber ta steht auf dem Siegelcylinder nicht. Stehen hinter Ra- uns bekannte, wenn auch etwas verzerrte Zeichen, dann kann dahinter nur ma und dahinter a gelesen werden. Ra-maa-nu-um, d. i. dann natürlich Rammānu, »der Donnerer«, der κεραύνιος, der Wettergott der Assyrer, dessen Name sich auch bei den Syrern einbürgerte, wäre dann der Gemahl der Ašratu, und da dieser wohl der Herr der Winde, nicht aber spec. des Westwindes ist, so bedeutet Amurra, der Name des Gemahls der Asratu, »der im Westland Heimische«. Stammt aber der Gemahl der Ašratu aus dem Westen, so wird auch diese dort heimisch und daher mit

der אשרה -Ašērā identisch sein, also dass das Götterpaar: Wettergott und Asratu im »Westlande« heimisch ist, nicht in Babylonien. Wie heisst nun der Wettergott im »Westlande«, also vielleicht im Libanonlande? Die Assyrobabylonier nennen ihn den »Herrn des Bergs«. Das wird der בעל לבנן (Corpus inscr. semit. I, 1, No. 5), der Herr (Ba'al) des Libanon« sein, der לְּעֵל- Baʿal,¹) der Gemahl der Asērā. Vom Libanon kommt das Wetter her, von dort oben her kommt der Regen und das Flusswasser und befruchtet die Ebene: Daher der Wettergott, der Herr des Bergs, Gemahl der Asratu-Asera, der Herrin der Ebene. Nach Macrobius (Saturnalien I, 23, 18) ist Atargatis (Adargatis) die Erde. Der »amoritische« Wettergott, »der Herr des Bergs«, und die Amoriterin Asratu-Asirā, die Herrin der Ebene, entsprechen also genau dem syrischen Wettergott Hadad und seiner Gemahlin Atargatis.

Die Göttin der Liebe und der Fruchtbarkeit hat in Babylonien und Assyrien einen Geliebten, Tamīzu(!) mit Namen, in Phönicien den Geliebten Adonis. Auch von der syrischen Göttin wird Dergleichen berichtet (Diodor II, 4). Wir mussten schon oben (p. 162) aus Zacharia 12, 11, aus dem alljährlich in Hierapolis-Bambyce errichteten Scheiterhaufen und aus dem Namen Heliopolis für einen Hauptkultort des ursprünglichen Wettergottes Hadad, den Ma-CROBIUS aber für die Sonne erklärt, schliessen, dass der Name des Hadad den eines Sonnengottes verdrängt hat, dagegen wenigstens in Heliopolis der Sonnengott selbst den Wettergott, und dass jener einmal der Geliebte der syrischen Göttin war. Zur weiteren Bestätigung gereicht unserer Annahme vielleicht, dass auf Delos (s. BAUDISSIN in Herzog's Realencyclopädie unter Atargatis p. 174) ein Kult einerseits des tyrischen Herakles, wohl eines Sonnengottes, andererseits des Hadad und der Atargatis bestand.

Nun berichtet Lucian (De Syria dea § 33) davon,

ו) Vgl. den in Aegypten naturalisierten »b-r, d. i. בעל, auf den Bergene bei W. M. MÜLLFR, Asien u. Europa p. 309.

dass in Hierapolis zwischen den Bildern des Zeus und der Hera, d. i. des Hadad und der Atargatis, ein drittes stand, das man oquijor d. i >Zeichen nannte. In dieser Bezeichnung könnte liegen, dass dies Götterbild seinen urspr. Namen verloren hatte, weil hier das Wesen des Gottes in das des Hadad aufgenommen war, oder BAETHGEN (Beitr. s. semit. Rel. p. 73) mit Recht annehmen, dass Lucian's onjunior auf einem Missverständnis beruht, indem er oder man mit ארא (Athē). dem Namen jenes Gottes, syr. אהא (atha) = >Zeichen« verwechselte, und die dritte Gottheit, die sich zu Hadad und Atargatis in Hierapolis wenigstens einmal gesellte, der postulierte Sonnengott gewesen sein. Allein der Name ""-Simi(?) für eine Tochter Hadad's, des Königs von Syrien (Cureton, Spic. syr. p. 25, 10; cf. Corp. inser. lat. III, 150), dem nach Nöldeke (Z.D.M.G. 42, 473) Lucian's onjujior entspricht, macht dies höchst zweifelhaft.

Doch ist eine syrische Göttertrias nicht nur ein Postulat. Denn bei den Aegyptern (s. W. M. MULLER, Asien und Europa p. 315) bildet die syr. Göttin Kds, die auf einer Löwin steht, also der Atargatis entsprechen wird, beständig mit Rsp" (lies Rassafr ?)1), dem >Blitzgott , und dem alten ithyphallischen Gott Min zusammen eine Triade. Aber auch in Nordsyrien selbst und nördlich davon finden wir, um 1300, augenscheinlich diese Trias wieder. Denn, wie bereits o. p. 108 erwähnt, werden im Friedensvertrage zwischen Htisiri und Ramses II von den Göttern von His-Häte an erster Stelle genannt: der Re (Sonnengott), der Herr des Himmels, der Re von 'I-r-n-ne, wohl der Hauptstadt von HB, und der Swth, der Herr des Himmels, der Swth von Hts, und als erste unter den Göttinnen die '-n-t-r-t' (lies '-s-t-r-t') d. i. Astarte von Ht. Und somit hätten wir bereits um 1300 in Syrien und nördlich davon an höchster Stelle: den Sonnengott, den Himmelsherrn, den Swih von His, den Himmelsherrn, und eine Göttin wie die Astarte - die Trias,

¹⁾ Trotz קברארים und Baethgen, Reitr. z. semit. Religionsgesch. p. 51? Cf. 2008 für 200 = Sassun im Corp. inser. sem. I, 1, No. 118.

die wir für Syrien in späterer Zeit erschliessen können. Das ist, ob nun die *Hts* des *Htssirs* Hatier sind oder nicht, jedenfalls nicht unwichtig.

Und nun finden wir diese Trias auch bei Boghazköi. Vom Himmel sendet der Wetter- und Himmelsgott seinen Regen herab und vermählt sich so mit der grossen Göttin, die Leben und Segen auf der Erde gebiert. Die Göttin der Liebe, die Allgebärerin, die Gemahlin des Himmelsherrn - eine selbstverständlichere Verbindung giebt es nicht. Aber ohne die Sonne kein Leben. Auch die Sonne zeugt, auch sie muss sich mit der grossen Göttin« verbinden, damit alljährlich das Grün hervorspriesse, damit es üppig blühe und reife auf der weiten Erde. Nichts weniger Auffallendes daher, als eine Trias: Himmelsherr, Göttin der gebärenden Fruchtbarkeit, Sonnengott, und Nichts natürlicher, als dass dieser zunächst, nicht jener ihr Geliebter, jener aber ihr Gemahl ist: Denn der Himmel lagert Jahr aus Jahr ein, das Jahr hindurch, über der Erde; aber nur zu bestimmter Zeit zeugt die Sonne Leben auf der Erde, um dann ihre Kraft zu verlieren und sich der Geliebten zu versagen. Das ist das Mysterium des Kults der grossen Mutter, das zu verstehen man kein Myste zu sein brauchte. Und wenn daher diese Lehre diesseits und jenseits des Amanus das Evangelium ist, deshalb allein dürfte man nicht bestreiten, dass dort 2 Völker, ein semitisches und ein indogermanisches, unabhängig von einander am Himmel und auf der Erde das Gleichnis ihres Daseins abgelesen haben. Aber so innig mit einander verbunden wie in Syrien und westlich vom Amanus finden wir, ausser in Persien und Armenien, diese drei göttlichen Personen nicht im Orient, so ganz im allbeherrschenden Mittelpunkt des Kultus steht die grosse Göttin nur in Syrien und Kleinasien wie in Armenien. Wie in Syrien in Ilicrapolis und Ilcliopolis der Wettergott und der Sonnengott zu einer Person verschmelzen, so geschieht es in Tarsus, dass der Sonnengott Herakles mit dem alten Wettergott verwächst.

Die persische Trias Ahuramazda, Anahita und (ihr Freund?) Mitra, der Sonnengott, ist gewiss nicht auf pers. Boden gewachsen, sondern auf westländische Einflüsse zurückzuführen, und dass der armenische Kult in einem eigenartigen Zusammenhang mit dem Kult der Hatier steht, werden wir später sehn. Und es sind nicht nur Hatier und Syrer Nachbarn, sondern ihre Wohnsitze sogar z. T. dieselben. In Nordsyrien wohnen Hatier und Syrer neben einander und durch einander. Unter solchen Umständen möchte ich allerdings annehmen, dass die Religion der Hatier und die der Syrer - wie weit, wird sich noch lange nicht feststellen lassen - nicht etwa nur einmal zu einer bestimmten Zeit auf einander eingewirkt haben, sondern dass dies Verhältnis, begünstigt durch geographische Verhältnisse, lange Zeit fortgedauert hat. Von welcher Seite z. M. Mehr gegeben, von welcher Mehr empfangen wurde, kann nicht zweifelhaft sein: Die Kultur der Hatier ist ägyptischen und assyrischen Ursprungs. Ihr Schriftsystem beruht auf dem ägyptischen, ihre Kunst grösstenteils auf der assyrischen oder mittelbar auf der syrischen Kunst. Selbst die Darstellungen ihrer Götter sind in vielen Punkten den Assyrern oder Syrern entlehnt, bis auf etwas so Charakteristisches, dass der hatische Wettergott in Ivriz wie Ramman, der Wettergott, in Assyrien (LAYARD, Monuments Tafel 65) mit Hörnern vorne und hinten dargestellt wird. Syrien wird daher, wenigstens in der Hauptsache, die hatische Religion befruchtet haben, nicht umgekehrt.

Vor unseren Augen entrollt sich ein grosses mythologisch-historisches Bild. Wir sehen in Syrien beim Anbruch des Tages der Geschichte den Wettergott auf dem Thron; wir sehen an seiner Seite die grosse Mutter, die Gebärerin dessen, das da Leben hat; ihr zugesellt als Buhlen den Sonnengott. Wie sich diese Trias später in Persien den Eingang erzwingt, so geht ihr Siegeszug, mit der grossen Göttin an der Spitze, über die Hatier, über Kleinasien hin. Die grosse Göttin macht dort nicht Halt

bis in den fernen Westen dringt sie, sie erobert sich das Abendland, sie ist unüberwindlich durch Raum und Zeit. Wie das Heidentum untergeht, geht sie nicht unter, sie lebt fort im Marienkult unsrer Tage.

E. Die Religion der Hatier und die der Armenier.

Was uns an Nachrichten über die armenische Götterlehre erhalten ist, hat neuerdings Gelzer in den Berichten der Kgl. Sächs. Ges. d. W. (Sitzung vom 7. December 1895, p. 99 ff.) zusammengestellt und gesichtet. Die Angaben aus armenischen Quellen im Folgenden sind fast ausschliesslich seiner Abhandlung entnommen. Eine Vorarbeit war namentlich Windischmann's Abhandlung über die persische Anahita oder Anartis, München 1856.

Die armenischen Gottheiten sind im Wesentlichen iranischen Ursprungs und haben darum vor Allem iranische Namen. An der idealen Spitze steht der Göttervater, der »grosse und starke« Aramazd, »der Vater aller Götter« (l. c. p. 102 f.), der persische Ahuramazda. Aber volkstümlicher ist der Kult der »grossen Herrin« (p. 116) Anahit, der »Goldmutter« (p. 104), der Tochter Aramazd's (p. 116), der persischen Anahita. Der tapfere Vahagn-Herakles, der persische Verethragna, ist nach Gelzer (l. c. p. 104) vielleicht der nationalste und populärste Gott der Armenier. Neben diesen scheint der Kult zweier anderer urspr. pers. Götter, der des Mihr d. i. Mithra, des Sonnengottes, und der des Tiur, d. i. vielleicht Tīr (doch s. u. p. 186 f.), von keiner Bedeutung gewesen zu sein, von vielleicht nur lokaler der der Gottheit Spandaramet d. i. Spenta Armaiti (p. 103 f.; 109 ff.). Obwohl nun aber die Namen der genannten Götter iranisch sind und obwohl ihr Charakter im Wesentlichen mit dem der ihnen entsprechenden iranischen übereinstimmt, so ist doch andererseits leicht zu bemerken, dass die armenische Religion in gewissen Punkten ihre eigenen Wege geht.

Aramazd heisst der Vater aller Götter. Mihr und Anahit, wie auch Nanē(a), sind seine Kinder (p. 102 f.). Aber Ahuramazda kennt die persische Religion nicht als Göttervater (p. 102). Hierodulenwesen und Prostitution bildeten (in älterer Zeit) einen wesentlichen Bestandteil des Kults der armenischen Anahita, waren aber dem der persischen fremd (p. 113); und die hervorragende Rolle, die sie in Armenien schon zu Strabo's Zeit spielt (ed. Müller p. 456, 39 ff.), hat ebensowenig in Persien ein Vorbild. Gelzer (l. c. p. 118) ist darum geneigt anzunehmen, dass wir den armenischen Kultus nicht schlechtweg mit Haut und Haaren auf Persien zurückzuführen haben, sondern dass sich jene Abweichungen z. T. aus einer Contamination persischer Götter und Kulte mit armenischen erklären lassen. Die oben an erster Stelle genannten 3 Götter bilden den andern gegenüber eine zusammengehörige Trias, wie sich deutlich aus dem Edikt des Trdat-Tiridates ergiebt (Gelzer 1. c p. 144). Auch in Persien finden wir in Ahuramazda-Anahita-Mithra eine Trias von Göttern (Inschrift des Artaxerxes Mnemon bei Spiegel, Altpersische Keilinschriften², p. 68 f.). Aber der Dritte im Bunde ist hier Mithra, später und wohl auch ursprünglich ein Sonnengott¹), wenn ihn auch das Avesta als solchen nicht kennt, nicht Verethragna d. i. Vahagn. Auch das ist bemerkenswert und führt darauf, dass in Armenien vor dem Eindringen des iranischen Kultus als

¹⁾ Es mag hier erwähnt werden, dass sich in Band III der Western Asia Inscriptions p. 69 No. 5, 63 Mi-it(t,d)-ra als nichtassyrischer Name für den Sonnengott findet. Da es trotz des ihm dort entsprechenden Ideogramms nicht ausgeschlossen ist, dass der Name iranisch ist, so könnte dort die älteste Erwähnung des iranischen Mithra vorliegen und der Text beweisen, dass dieser in der Tat ursprünglich ein Sonnengott ist. Der Text stammt ja aus der Zeit vor der Zerstörung Ninive's. Indes der Anklang könnte ebensogut zufällig und der in dem assyr. Texte genannte Mit(t,d)ra brauchte nicht der persische Mithra zu sein. Sürias heisst die Sonne bei den Indern und Surias bei den Kossäern (Delitzsch, Kossäer p. 25). Aber wer einen Zusammenhang zwischen beiden behaupten wollte, würde sich lächerlich machen,

dritter unter den Hauptgöttern, als der eigentliche Nationalgott, eine Gottheit verehrt wurde, die dem Verethragna wesensverwandter als dem Mithra war. Man könnte nun vermuten, dass bei den Praearmeniern, den nichtindogermanischen alten Bewohnern Armeniens, Kulte geblüht haben, deren Verschmelzung mit den iranischen der späteren armenischen Religion ihre historische Gestalt gab. Aber diese Vermutung wäre leicht zu widerlegen. wissen, dass an der Spitze des praearmenischen Pantheons allerdings auch eine Trias von Göttern stand, aber sie wird allem Anscheine nach von 3 männlichen Gottheiten gebildet: dem Herren Haldis(e), dem Wettergott Teisebas(e) und dem Sonnengott (Journal of the R. As. Society, N. S. XIV, p. 516, Z. 15 f. u. p. 525, Z. 13 etc.). Also haben wir von diesen 3 abzusehn und müssen für jene Sondergestaltung die Ursache zunächst in der Religion der indogermanischen Armenier suchen. Und da zeigt es sich nun, dass die Religion der Hatier, soweit wir oben (p. 165 ff.) Etwas über sie feststellen konnten, die Bedingungen erfüllt, die wir an sie als die Urreligion der Armenier stellen müssen.

Wir sehen bei Boghazköi an der Spitze des Götterzuges einen Gott, allem Anscheine nach in Bulgarmaden 2 u. Bor 2 und 3 »der (grosse) p'(a)-p'(a)« d. i. doch wohl, da er der Gemahl der »grossen Mutter« ist, der »(grosse) Vater« genannt, und ausser sgross, m-s (Bulgarmaden 2), - wie Aramazd, der Göttervater, mets (p. 103) — scheint er — wie Aramazd ari (l. c. p. 102, Anm. 2) — in Bulgarmaden 2 und Bor 2 ario (= armenischem ari) d. i. >tapfer e genannt zu werden.

Die Gemahlin des »grossen p'(a)p'(a)« heisst die »grosse Göttin«, »die grosse Mutter des Landes Hāti«, »die Königin«, wie Anahit bei den Armeniern die Mutter - Goldmutter (p. 115), weil ihr Bild aus Gold bestand 1), — und die grosse

¹⁾ G. HOFFMANN (Aussüge 134) sieht darin eine Uebersetzung von griechischem χουσεομήτρα für missverstandenes χουσεομίτρα, ein Epitheton der Artemis.

tikin (p. 116) d. i. »Herrin«, auch soviel wie »Königin«, ist. Die Namen der grossen Göttin bürgen allein dafür, dass sie ihrem Gatten gleich an Rang war und wie Anahit bei den Armeniern im Mittelpunkt des Kultus stand; und das bestätigt die verhältnismässig grosse Zahl der von ihr erhaltenen bildlichen Darstellungen, das bestätigt die Tatsache, dass Könige von Karkemis ihre Beziehung zu ihr (als Oberpriester?) besonders hervorheben.

Hinter der grossen Göttin steht bei Boghazköi ein Jüngling auf einem Hunde oder Panther, der einzige männliche Gott im Frauenzuge, offenbar ihr Geliebter. Er trägt eine Streitaxt, ist also, wie wir oben sahen, offenbar der kilikisch-kappadokische Herakles, dessen Name noch in christlicher Zeit weitberühmt und hochgeehrt war. Allem Anscheine nach ist er urspr. ein Sonnengott. Die drei gen. Gottheiten stehn im Centrum bei Boghazköi, in Armenien die drei Götter Aramazd, Anahit und Vahagn, dessen Liebesverhältnis zur Anahit darin einen Ausdruck zu finden scheint, dass sich im Tempel des Vahagn im Lande Taron neben einem Heiligtum der Astlik auch eins der Anahit befand (p. 104 f. l. c.). So wage ich denn die Behauptung, dass im armenischen Göttervater Aramazd der hatische Wetter- und Himmelsgott, der grosse p'(a)p'(a), in der armen. Herrin und Mutter Anahit die Königin und grosse Mutter von Hātē-Hāti und im armen. Vahagn, dessen ursprünglich solare Natur noch deutlich erkennbar ist, der hatische Sonnengott Herakles-Sanda, wie er wenigstens später hiess, fortlebten.

Unter diesen Umständen verdient es gewiss Beachtung, dass Agathias, wo er von den persischen Gottheiten spricht (II, 24), gerade nur drei und zwar Βῆλος-Ζεὺς d. i. Ahuramazda, Σάνδης-Ήρακλῆς und ἀναϊτις-ἀφροδίτη nennt. Sollte sein Sandes-Sanda aus einer alten Nachricht über persische Kulte in Kappadokien oder gar Armenien stammen? Sollte wenigstens in Kappadokien im persificierten Kultus Sanda nicht durch Vahagn verdrängt worden sein? Vgl. o. p. 89!

Es scheint nun, dass sich der Ausgleich der alten hatischen mit der neuen iranischen Religion auch sonst nicht überall gleichartig vollzogen hat, es scheint, dass man für die hatische Trias unter den persischen Gottheiten auch andere Aequivalente als die oben genannten 3 gefunden hat. Nach der ältesten bestimmten Nachricht über den Anaïtis-Kult bei den Armeniern hatte sie in Zela in der Landschaft Pontos ein Heiligtum, das sie mit den persischen Gottheiten Omanos und Anadatos teilte (STRABO XI, 8, 4; ed. Mülleri p. 439). In Omanos erkennt Windischmann (l. s. c. p. 36) den persischen Vöhumanö, den Herrn der Tiere und des animalischen Lebens, in Anadatos den Ameša-Spenta Ameretat, im Pehlevi (NÖLDEKE) Amardat genannt, den Herrn der Bäume. Nun ist der hatische Götterherr der Gott des Flursegens und Vahagn, der ja an die Stelle des hatischen Herakles getreten sein soll, ist wenigstens auch Jagdgott, ja Athenogenes, der Rechtsnachfolger des Vahagn, ist Schutzherr der Tiere des Waldes und der Jagd (s. Gelzer l. c. p. 108 f.). Bei dem Wenigen, das wir von all diesen Dingen wissen, mag immerhin noch erwähnt werden, dass es nach Strabo XV, 3, 15 zum Kult der Anaïtis und des Omanos gehörte, dass gerade sein Bild in feierlichem Zuge herumgeführt wurde. Das σημήιον in Hierapolis-Bambyce, das - wie wir oben p. 174, im Anschluss an BAETHGEN, nach Nöldeke aber mit Unrecht, vermuteten vielleicht ein Bild des Geliebten der syrischen Göttin war, pflegte an der feierlichen Wallfahrt von Hierapolis nach dem Meere teilzunehmen. Diesem Geliebten soll nun aber nach unsrer Vermutung (o. p. 175 f.) bei den Hatiern der spätere Herakles-Sanda entsprechen. Somit scheint Grund zu der Annahme zu sein, dass auch Omanos ihm parallel geht und dass sich demnach an der Trias von Zela ein anderer Versuch zeigt, die hatischen σύμβωμοι der grossen Göttin durch persische zu ersetzen.

Was wir an sonstigen fremden Gottheiten in Armenien finden, kann uns in unsern oben entwickelten Ansichten

über die ursprüngliche Religion der Armenier nur bestärken. Die armenische Nanë oder vielleicht besser Nanëa (s. Gelzer 1 c. p. 124) entspricht einer Navala, die kaum mehr als eine Doppelgängerin der Anahit ist, und die armenische Asthik (d. i. > Sternchen) repräsentiert die syrische Kaukabhthā d. i. Venus Aphrodite (p. 122 f.; vgl. G. Hoffmann, Auszüge p. 136). Es ist unschwer zu erkennen, dass der Kult dieser beiden Göttinnen in Armenien um so leichter oder aus dem Grunde Eingang fand, wenn oder weil Kulte einer wesensverwandten Gottheit bereits vorhanden waren. In beiden verehrte man eben im Anfang nur eine besondere Form der Anahit.

Nun stammt noch eine andere armenische Gottheit aus Syrien, der Baršamin-Baršimnia-Baršam-Baρσαμην (Gelzer 1. c. p. 119 ff.). Nach G. Hoffmann (Auszüge p. 136) kann es als zweifellos gelten, dass darin der syr. B'els(a)mī(ē)n, >der Himmelsherr«, steckt. Baršam heisst nach Gelzer l. c. p. 120 der Häuptling der Assyrer d. i. unsrer Syrer, und der B'els(a)min ist bei den Syrern, so in Palmyra, der höchste der Götter, ist dasselbe, was ihr Hadad, dasselbe, was der Götterherr der Hatier list. Sein Kult soll unter Tigranes in Armenien eingeführt sein (Gelzer 1. c. p. 120). Das mag eine richtige Ueberlieferung sein. Doch lässt die Namensform immerhin daran zweifeln. Er heisst Baršamin und nicht Beršamin, wie wir nach der ältesten uns erhaltenen Wiedergabe des syrischen Namens – Βεελσαμην bei Philo, geboren um 20 vor Chr. (s. die Ausgabe von Müller p. 565 f.) -- erwarten müssten. Ob aber darnach die Syrer oder ein Teil der Syrer noch zu des Tigranes Zeit (95-60 vor Chr.) für b'el b'al oder ba'l sagten? Wenn das nicht, dann müsste die Entlehnung vor Tigranes stattgefunden haben. Indes das ist vorläufig eine Frage zweiter Ordnung, ebenso wie die, wie das r in Baršamin gegenüber syrischem / zu erklären ist. Gelzek meint, diese Lautvertretung weise darauf hin, dass die Entlehnung stattgefunden habe, als der iranische Einfluss auf die höheren

Gesellschaftsschichten bereits ein massgebender geworden war (l. c. p. 121 f.). Diese Annahme ist in der Tat die nächstliegende. Wenn man indes bedenkt, dass assyrischem $p\bar{u}lu$ und vermutlich babylonischem $b\bar{u}lu = \kappa kalk$ armen. bur gegenübersteht und dass die Assyrer das vielleicht hatische Volk der Tibara(e)ner Tabal nennen, so bleibt es immerhin möglich, dass das r in armenischem Barsamin direkt, ohne durchs Iranische hindurchgegangen zu sein, auf ein syr. / zurückgeht. Und dann könnte der Name in Armenien älter als die dortige iranische Kultur sein. Aber auch dies ist vor der Hand geringfügig. Wichtiger ist, dass wir auch in Barsamin wie in Nanē(a) und Asthik einen Doppelgänger einer armenisch-iranischen Gottheit haben, nämlich des Aramazd, und dass wir auch von ihm behaupten können, dass dieser Umstand mit ein Grund seiner Einführung gewesen ist: Aramazd und Anahit entsprechen einem Paar Baršamin und Astlik-Kaukabhthā-Aphrodite. Baršamin ist der »Himmelsherr«. Baršamin ist in Palmyra wenigstens fraglos mit dem babylonischen Bēl-Marduk verquickt worden. Darauf weisen seine Prädikate rahmanā und tajjārā hin (Vogue, Inscript. palmyr. No. 88, 92 und 93; beide = >barmherzig«, wie auch Bēl-Marduk heisst), von denen das letztere ein babylonisches Lehnwort ist. Urspr. aber wird dieser syrische Himmelsherr seinem Wesen nach nicht verschieden gewesen sein von dem syrischen Gott der Götter, Hadad, dem Himmelsherrn, damit aber zugleich dem Wettergott; und dass er auch in Palmyra der Wettergott ist, das zeigt sein griechischer Name Ζεὺς μέγιστος κεραύνιος (Vogué, Inscript. palm. p. 50). Und nun darf man die Frage erheben, ob es diese Naturbedeutung des B'als(a)min gewesen ist, die seine Entlehnung und Aufnahme ins armenische Pantheon bedingte, oder lediglich der Umstand, dass er der syrische Gott der Götter war; ob er demnach entlehnt wurde, als die urspr. Naturbedeutung des hatischen Götterherrn bereits hinter der vergeistigten des Aramazd verschwunden war, oder zu einer Zeit, als noch das alte Wesen durchschien, ob also der Baršamin durch seine blosse Existenz über Aramazd hinweg auf einen altarmenischen Wettergott hinweist.

Nun haben wir aber ein kaum zu verwerfendes Zeugnis dafür, dass z. M. bereits zu Plato's Zeit eine Gestalt der syrischen Mythologie bei den Armeniern Eingang gefunden hat. Plato erzählt in seiner Republik X, 614 B von dem Armenier H_0 , der, im Kriege gefallen, nach 10 Tagen noch nicht verwest war und am 12 ten auf dem Scheiterhaufen wieder auflebte; und die Armenier erzählen von dem schönen Ara(y), dem Sohne Aram's d. i. des Heros eponymos der Syrer, der die Anträge der Semiramis zurückwies und darauf von ihr in der Schlacht getötet wurde (Gelzer l. c. p. 128). Sie lässt darauf den Leichnam auf den Söller ihres Palastes schaffen und spricht: »Ich werde den Göttern gebieten seine Wunden zu lecken und er wird wiederaufleben«. Wenn das nun doch nicht geschieht, so wird das mit Gelzer eine spätere Entstellung der Sage sein und somit kein Grund vorliegen Ho und Ara(y) zu trennen. Und wenn ihn die armen. Sage zum Sohne Aram's macht, so dürfen wir diesen Wink wohl benutzen und ihn für einen Fremdling aus Syrien erklären. Darnach ist vielleicht zu beurteilen, dass He, der Armenier, nach Plato (l. c.) aus Pamphylien stammte. Nach Plato's Zeugnis wäre er demnach mindestens bereits im Anfang des 4 ten vorchristlichen Jahrhunderts in Armenien naturalisiert gewesen. Neben Aramazd steht der syr. Baršamin. neben Anahit die syr. Asthik-Kaukabhthā. Als dritte unter den aus Syrien entlehnten mythologischen Gestalten finden wir die des schönen Ara(y), der von der assyr. Semiramis geliebt wird, sie aber verschmäht, von ihr getötet wird [und auf dem Scheiterhaufen wieder zum Leben erwacht]; als dritten in der alten syrischen Trias neben dem Wettergott Hadad und der Atargatis einen Gott, um den (wohl alljährlich) geweint wird (o. p. 162) und dem wohl ursprünglich das alljährlich in Hierapolis-Bambyce gefeierte Scheiterhaufenfest galt (s. o. p. 162); als dritten in der hatischen Trias einen Herakles als Geliebten der grossen Göttin, mit dessen Kult in Tarsus eine Verbrennung auf dem Scheiterhaufen verbunden war; als dritten in der armenischen Trias neben Aramazd und Anahit offenbar als deren Geliebten den Herakles-Vahagn. Da darf man wohl die Vermutung wagen: die Entlehnung gerade der syrischen Gottheiten Baršamin, Astlik-Kaukabhthā und *Ār-Ara(y) erfolgte, weil sie eine Trias bildeten, die der hatisch-armenischen Glied für Glied entsprach, entsprach aus dem einfachen Grunde freilich, weil diese ihr nachgebildet war. Aber dieses Verhältnis zwischen den beiden Triaden lässt allerdings vermuten, dass die Entlehnung, als sie geschah, alle drei Glieder der Trias umfasste. War daher bereits im Anfang des 4 ten vorchr. Jahrh. der syrische *Āra armenisiert, so darf man vermuten, dass dies damals auch schon mit den anderen Teilen der Trias geschehen war; und wenn nun wiederum die Entlehnung gerade dieser Trias dafür zeugen soll, dass eine ihr ähnliche damals in Armenien bereits bestand, so wäre damit bewiesen, dass die Trias der später Aramazd, Anahit und Vahagn genannten Götter vorparthisch und somit, da valles iranische in Armenien specifisch parthisch ist (Gelzer 1. c. p. 118), voriranisch, also echtarmenisch ist. Ich lege diesen Beweisgründen vor der Hand geringe Kraft bei. Aber immerhin dürfen sie vorgebracht werden.

Wenn ich somit behaupte, dass die iranischen Namen der armenischen Hauptgötter an voriranische altarmenische d. i. hatische Götter angehängt sind, so fällt es mir natürlich nicht ein, zu behaupten, dass darum überhaupt in Armenien iranische Götter und Götternamen immer nur an die Stelle altarmenischer d. i. hatischer getreten sind. Doch möchte ich nicht unterlassen, darauf aufmerksam zu machen, dass mit dem Obigen die rein persischen Elemente in der armenischen Religion noch nicht genügend umgrenzt sind. Genannt wird uns noch ein armenischer Gott Tiur (Gelzer

p. 109 ff.). Er ist »der Schreiber der Wissenschaft der Priester« und wohnt im Tempel, genannt »das Archiv des Sekretärs des Ormizd, der Tempel der Schule der Beredsamkeite. Wie es sich nun auch mit der Identität des Namens Tiur und des persischen Namens Tir für den Planeten Merkur verhalten mag, jedenfalls gehört der Schreiber des Ormizd-Aramazd zu den officiellen Landesgottheiten. So wenig hierfür eine persische Parallele existiert, so sehr muss es ins Auge fallen, dass Nabū-Nebō, der Gott von Borsippa, der Schwesterstadt Babylons, der Schreiber und Bevollmächtigte Bēl-Marduk's, des Herrn der Götter Babylons, in Syrien wie in Babylonien mit ihm zusammen verehrt ward. Der B'elsam $\bar{i}(\bar{e})n$ hat wenigstens in Palmyra den babylonischen Bel-Marduk z. T. absorbiert (o. p. 183) und in Palmyra findet sich auch der Nabū-Nebō. Als Baršamin und des Aramazd Gegenbild ist Ersterer nach Armenien gelangt. Da lässt sich vermuten, dass der armenische Schreiber des Ormizd-Aramazd dem babylonischen Nabū oder syr. Nebō entspricht, dass er direkt, nicht auf dem Umwege über Persien, aus Babylonien oder Syrien zu den Armeniern gelangt ist. Der Name Tiur mag ihm dann von den persisch gebildeten oberen Zehntausend gegeben sein, wenn er = Tir sein kann. Sonst kann man Tiur in Ti>Herre und Ur, dann den eigentlichen Namen, zerlegen. Cf. $\Delta \iota$ - $\sigma a \nu \delta a - \nu = di(d\bar{e}) + Sanda$ (o. p. 89). Der assyrischbabylonische Nabū-Nebō ist der Schreiber und heisst der Schreiber, tups(s)arru, später etwa dipsar. Man könnte daher versucht sein, dies Wort in dem Namen des Schreibers Tiur wiederzufinden. Allein dafür wäre im Armenischen, da p nach Vokalen zu v wird, vielleicht *tivsr, oder, da ps zu p' werden kann, vielleicht *tip'r zu erwarten. Möglich ist aber auch ein Anderes. Neupersisches debir Schreiber geht wegen des armen. dpir auf älteres *diptr zurück. Dies ist die älteste erreichbare auch im Pehlevi vorhandene Form, nicht dipivar, wie man wohl angenommen hat (s. Justi in der Zeitschr. d. D. Morg. Ges. 49, 683;

HÜBSCHMANN, Armen. Gramm. I, 1, 145). Da dipîr einerseits von altpers. dipî- = \$(In)schrift nicht getrennt werden, andererseits kein Derivat davon sein kann, so habe ich es in der Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morg. VI, 218 f. wohl mit Recht auf elamitisches TI-pi-ra (gespr. vielleicht dipira) zurückgeführt, das ein elamitisches Derivat von elamitischem t(d)ip- = altpers. dipi sein kann. Sollte Tiur nun auf ein achaemenidisches, also in älterer Zeit als dpir entlehntes, dipir zurückgehn? Die Annahme liesse sich durchaus mit den armenischen Lautgesetzen vereinigen.

Kaum zu erwarten ist es, dass sich bei den Armeniern auch noch hatische Gottesnamen erhalten haben. Und doch scheinen wenigstens in Eigennamen und wenigstens Beinamen hatischer Götter noch nachweisbar.

Tir-ik, Tir-uk, Tir-ayr (Mann des Tèr) und Tir-ot's sind armen. Eigennamen (Hübschmann im Festgruss an Roth, p. 101 und 104; Armen. Grammatik I, 1, 88 und Justi, Iran. Namenbuch p. 327 f.). In Tir- kann man nach den Lautgesetzen nur tèr = >Herr« finden. Und in der Tat heisst derselbe Mann, der nach einer Tradition Tir-ayr d. i. >Mann des Tèr« hiess, nach einer andern Tèr (Justi l. c. p. 323). Ich möchte diesen >Herrn« vor der Hand für einen der alten armenischen Götter und zwar für den Gemahl der grossen Mutter halten, da der Gemahl der grossen Mutter >der Herr« genannt worden zu sein scheint (s. o. p. 148), wie diese bei den Armeniern ti-kin d. i. >Herrin« hiess. Zu -ayr in Tir-ayr vgl. r d. i. aro der Göttin so und so in den hatischen Inschriften (s. o. p. 95 f. und Gürün II, 2).

Der grosse Gott hiess der (grosse) p'(a)p'(b) (s. o. p. 145 f.). Es kann daher wohl nicht ganz zufällig genannt werden, dass wir neben Tir-ik, Tir-uk und Tir-ot's Bab-ik und Bab-ot's (Hübschmann in dem Festgruss an Roth p. 104 u. 100) und neben Ter Bab (ibidem p. 104) haben, andere Namen auf -ot's aber nicht vorhanden sind. Ist in Ter daher ein Gott zu sehen, so wird dies auch für Bab nahegelegt.

Aber gerade der Gott, den man bei den Hatiern »Herr« geheissen haben soll, wurde der grosse p'(a)p'(a) genannt!

Ueber die Möglichkeit, dass entweder der hatische Gottesname Sanda, dann von Hatiern Šanda gesprochen, durch die armenischen Wörter sand, sant' und sant'i (= der sant'ische) = >Blitz« oder der hatische Personenname Sandon durch den armenischen Personennamen Saton vertreten ist, war bereits oben p. 117 f. u. p. 153 f. die Rede.

Dass die Namen des um 1300 lebenden Königs Hissirs und seiner Verwandten wenigstens nicht abmahnen, sie für Verwandte der Hatier und somit der Armenier zu halten, sahen wir bereits oben (p. 122 ff.). Dass nun das Wenige, das wir von ihrer Religion wissen, dafür nicht belanglos ist, ward ebenfalls schon angedeutet (o. p. 168 und 174 f.). Es ist unter allen Umständen sehr bemerkenswert, dass im Friedensvertrage zwischen Ramses II und Hissirs ein Swith, Herr des Himmels, und ein Sonnengott von 'I-r-n-ns, der Hauptstadt von His, genannt wird, in Tarsus aber, der Hauptstadt der hatischen Kiliker, allem Anscheine nach neben dem Himmelsherrn als Stadtgott der Sonnengott verehrt ward. Zu einer Entscheidung über die Nationalitätsfrage kann aber auch das nicht führen.

VI.

Zur hatisch-armenischen Geschichte.

Wenn die Namen Suar-data und (U, Y)As-data so indogermanisch sind, wie sie aussehen, und wenn sie und Surasi(e)r special altermenisch sind (s. dazu oben p. 125 ff.), dann wäre die Hauptmasse der Hatio-Armenier bereits um 1400 herum oder früher nicht allzuweit vom ägyptischen Territorium in Vorderasien ansässig gewesen; und wenn der Gottesname Tarhu- echthatisch d. h. altarmenisch oder bereits vor 1400 von den Hatiern entlehnt wäre, dann könnte ein altarmenischer König Tarhundara-us (?) (s. o. p. 128) um 1400 oder früher im Besitz des vermutlich nordsyrischen Landes Ars(z)au(ia), vielleicht des Gebiets von Karkemis am Euphrat (o. p. 30 ff.), gewesen sein. Möglich also, dass die oben p. 89 berührte Notiz des Eusebius zum 508ten Jahre Abrahams, wonach damals Disanda-Desandus-Desanda(s) d. i. der kilikische Sanda in Phönikien hoch in Ehren stand, nicht ganz und gar aus der Luft gegriffen ist, sondern darin eine dunkle Erinnerung an eine um 1500 bestehende Herrschaft der Kiliker oder ihrer Stammesgenossen in Syrien verborgen liegt.

Es wächst gegen meine frühere Annahme die Möglichkeit, dass Hissirs (um 1300) und sein Geschlecht doch Verwandte der späteren Hatier sind (o. p. 122 ff. u. 188), und somit auch die, dass um 1300 herum, zur Zeit Ramses' II, ein altarmenischer König in Nordsyrien und nördlich davon mit dem Aegypterkönig erfolgreich rivalisiert hat. Jedenfalls aber besteht sein Heer zum guten Teil aus Hatiern (o. p. 121 f. u. 124).

Damals gab es noch einen König von Hātē. Zur Zeit, in der die Inschriften¹) einsetzen, scheint das anders geworden. In den anscheinend ältesten Inschriften, denen von Hamā-Hamāth in Syrien, wird zwar das Land Hātē im Titel genannt; aber die Könige von Hamāth nennen sich nicht »König« von Hate. Hamath (mit den Hamathiern?) wird von einem von ihnen (siehe Hamā V, 2 f.; IV, 1) so erwähnt, dass man es als seine Hauptstadt betrachten muss, oder er nennt sich Hamathier. Das spricht natürlich noch nicht dagegen, dass seine Herrschaft sich über ganz Nordsyrien und darüber hinaus erstreckte. Aber ein anderer König von Hamāth (s. Hamā I, 3) scheint auf ein Verhältnis zu einem kilikischen König hinzudeuten, war also vielleicht abhängig von ihm. Jedenfalls werden in 2 Inschriften aus Hamā-Hamāth (Hamā I, 3; V, 3) Beziehungen zu Kilikien erwähnt; und wenn sich einer der Könige mehrfach Hatier nennt (Hamā IV, 2 u. 4; cf. V, 1), die Kiliker aber nach dem oben (p. 5 f) Bemerkten eine Unterabteilung der Hatier sind, so werden die Könige von Hamāth von Kilikien ausgegangen sein.

In den ältesten Inschriften aus $\mathcal{F}er\bar{a}b\bar{t}s$ wird sowenig wie in den späteren Kilikien erwähnt noch auch, so weit ich sehe, der Gentilname Kiliker gebraucht. Der Landesname $\mathcal{H}(H)\bar{a}t\bar{e}$ wird darin genannt ($\mathcal{F}er\bar{a}b\bar{t}s$ II, 2 u. sonst), aber kein König von $H\bar{a}t\bar{e}$. Wohl dagegen nennen sich die Könige von $Karkemi\bar{s}$ in $\mathcal{F}er\bar{a}b\bar{t}s$ Hatier ($\mathcal{F}er\bar{a}b\bar{t}s$ I, 5; II, 2 u. 3 etc.). Sie haben als Haupttitel: $\mathcal{F}K$ önig von (dem starken) $Karkem\bar{t}(\bar{s})$ $(\mathcal{F}er\bar{a}b\bar{t}s$ I, 1 f.; 4 f.; II, 1; III, 3). Hieraus wird zu schliessen sein, dass sie nicht von Kilikien ausgegangen sind, nicht von Jemandem abhängig, sondern souverän waren und Vasallenbeziehungen weder zu einem

Zur Chronologie der Inschriften s. Zeitschr. d. D. Morg. Ges. 48,
 p. 305 ff.

- wenn vorhandenen - Könige von Hātē noch zu einem von Kilikien hatten. Das könnte für die Frage, ob Hissirs und seine Volksgenossen Hatio-Armenier waren oder nicht, damit combiniert werden, dass Karkemis dem Hissirs wohl Heeresfolge leistete, aber als Verbündete; und da es eine nicht geringe Wahrscheinlichkeit für sich hat, dass das oben erwähnte Land Arş(z)au(ia) das Gebiet von Karkemīš ist, so liesse sich denken, dass die Hatier von Karkemis bereits zur Zeit des Tarhundara-us (?) von Ars(z)au(ia) (s. o. p. 189), um 1400, in Karkemis sassen. Es ist ein naheliegender Schluss, dass der erste Kilikereinfall in Nordsyrien mit dem des Königs von Htz um 1400 oder mit dem des Hisses um 1300 zu identificieren ist. Nur spricht gegen die letzte Vermutung, dass die Hauptstadt des Hisser allem Anscheine nach 'I-r-n-n3, nicht jedoch Tarsus hiess. Aber freilich, wenn auch Tarsus anscheinend bereits zu Salmanassar II Zeit (860-825) die Hauptstadt von Kilikien war (Obelisk 138), darum braucht sie es nicht schon um 1300 gewesen zu sein.

Für die nun folgende Zeit, etwa für die Zeit von 900 vor Christus an, lehren uns die Inschriften, abgesehen davon, dass oftmals, aber, wie gesagt, nicht in Karkemis, Beziehungen zu Kilikien zum Ausdruck kommen (Löweninschrift von Maras 1, 2, 5; Maras II, 1; Maras III, 1; Löwenjagdinschrift von Ordasu Z. 1; Izgin Col. III, 19; IV, 2), für die Geschichte vor der Hand nicht Mehr, als dass die Gegend zwischen dem Taurus und dem Euphrat, d. i. Hātē, in einzelne Reiche zerfallen ist. Ein Land Hate wird in diesen Gegenden nirgends so erwähnt, dass man daraus auf einen König von Hate schliessen könnte. Es giebt einen König von Karkemī(š), einen von Gurgum-Markaš. Aus der letzten Zeit (zw. 712 u. 708) der ersten hatischen Herrschaft in diesem Gebiet stammt, wie ich nunmehr mit Bestimmtheit behaupten möchte, eine Inschrift Mutal-u's von Kommagene aus Ordasu bei Malatya, die in überraschender Weise bestätigte, was man aus Sargon's Annalen (194 ff.; 388 ff.)

— wie der Abklatsch in Paris lehrte, mit Recht — schliessen musste, dass nämlich *Mutalu* von *Kommagene* zu *Sargon*'s Zeit auch zeitweilig Herr von *Melitene* war (o. p. 36 ff.). *Sargon* unterwarf das Land bis zum Taurus, mit Einschluss von *Melitene* und Kilikien, und damit hatte die kilikischhatische Herrschaft östlich vom Taurus vorläufig ein Ende.

Jenseits, westlich vom Taurus, finden wir aus der Zeit vorher keine Denkmäler, die uns ganz sichere Kunde geben gerade von Hatiern und Kilikern, wohl aber eine Reihe von Denkmälern, die jedenfalls von Sprachverwandten derselben stammen. Zwischen 850 und 800 etwa verewigt sich ein König am Yasilikaya bei Boghazköi (s. o. p. 48 f., No. δ), nach ihm oder vor ihm mehrere andere. Einer lässt dort den grossartigen Götterzug einmeisseln. Eine Inschrift aus Phrygien, die Hate oder einen Hatier oder beides erwähnt (s. o. p. 46 f., No. ζ), scheint aus viel späterer Zeit, ebenso eine aus Lykaonien, die einen König von Kilikien und wahrscheinlich auch einen - nämlich denselben - von Lykaonien erwähnt und von einem »Hatier, Sohne eines Hatiers stammt (s. o. ibid. No. ε). Zweifelhaft muss es wegen ihres Schrifttypus bleiben, ob die 2 obersten Beischriften von Ivriz - wie der Schrifttypus zeigt, aus verschiedener Zeit -, aus denen zu ersehen ist, dass Könige von Kilikien auch jenseits d. h. westlich vom Taurus herrschten, aus der Zeit vor der Niederwerfung der Hatier in Hate oder aus späterer Zeit stammen.

Aber der König im Pass von Karabel bei Nimfi trägt einen hohen Hut, wie ihn ähnlich Hissirs (um 1300) (Lepsius, Denkmäler, Tafel 196; s. W. M. Müller, Asien u. Europa p. 329), aber nicht der unter Ramses III (um 1200) gefangene Fürst von His (s. Lepsius l. c. Tafel 209 und W. M. Müller l. c. p. 323), und wie ihn die Könige in Boghazköi nicht mehr tragen; und ein anscheinendes i in der Beischrift (s. o. p. 50 f., No. l) hat archaïsche Form. Vermutlich hat also bereits um 900, und, falls der unter Ramses III gefangene Fürst von His ein Hatier war und die Moden

zu gleicher Zeit im Osten und Westen die gleichen waren, bereits vor 1200 ein mit den Hatiern verwandter König in der Nähe von Smyrna seine Macht gezeigt.

Als Assyrien seinem Untergang entgegenging oder nachdem es den Medern und Babyloniern erlegen war, erhob sich die hatische Macht noch einmal. Wieder kam von Kilikien ein hatischer König, der Häte bezwang.

In der jungen Inschrift des Sy(u)ennesi(s) Mutal-u aus Bor (s. o. p. 44 ff.) heisst der König anscheinend nur König von Tarsus und König von Kilikien. Indes zeugt der Fundort — westlich vom Taurus — allein schon dafür, dass auch zu seiner Zeit die Macht der Könige von Kilikien über den Taurus hinaus nach Nordwesten reichte, wie sie es unter dem Könige, der das Gottesbild von Ivriz, und unter dem, der das Königsbild daselbst hat anfertigen lassen, getan hatte, wenn nicht später tat. Aber nach der wohl jüngeren Inschrift von Bulgarmaden westlich vom Taurus (s. o. p. 40 ff.) ist der Sy(u)ennesi(s), ihr Urheber, Herrscher nicht nur von Kilikien im Westen, sondern auch bestimmt von Melitene im Norden, von dem Gebiet von Karkemī(s) im Osten, vielleicht auch von Menua in Nordsyrien, er nennt sich Herrscher von Hate, Herrscher der Hatier. Ungefähr um diese Zeit, vielleicht auch früher, setzt man in Agrak zwischen Kaisariye und dem Taurus einem Kiliker, dem Sohne eines Kilikers, eine Grabschrift in hatischer Sprache (o. p. 46 f.). Es hat also das Reich der Kiliker damals z. M. ungefähr die Ausdehnung, die es nach Rückschlüssen aus späteren, von den Griechen gemachten Angaben einmal gehabt haben muss (s. u.). Nicht ganz sicher ist es noch, ob sich der König der Inschrift von Bulgarmaden auch Herrscher der Lykaonier nennt, aber gewiss scheint es, dass in der wohl ganz späten Inschrift von Kölitolu¹) im alten Lykaonien ein »König von

¹⁾ Dass sie trotz ihrer erhabenen Charaktere eine der jüngsten ist, beweist wohl die reducierte oder verzerrte Gestalt verschiedener Zeichen, so die des Zeichens s und des Zeichens h(a)t'.

Kilikien erwähnt wird. Es dürfte also jedenfalls sicher sein, dass sich Kilikiens Vorrang einmal in spätester Zeit, d. h. etwa um 550 vor Chr., auch über das alte Lykaonien erstreckte. Wir verstehen jetzt, warum der Sy(u)ennesi(s) von Kilikien mit dem Könige von Babylon zwischen dem Mederkönige Kyaxares und dem Lyderkönige Alyattes vermittelte (Herodot I, 74). Denn er teilte sich mit ihm in die Suprematie über Kleinasien. Vielleicht wird nun auch ein anderes folgenschweres Ereignis der alten Geschichte in eine neue Beleuchtung gerückt: die Schlacht bei Karkemīš zwischen Necho von Aegypten und Nebukadnezar von Babylon im Jahre 605 vor Chr. War Karkemis schon damals im Besitze des kilikischen Königs - und das ist sehr wohl möglich -, dann darf man sich die Veranlassung gerade zu einer Schlacht bei Karkemis so denken: Der König von Kilikien, naturgemäss Freund des Babylonierkönigs, ist im Besitze Nordsyriens mit der Hauptstadt Karkemīš. Gegen ihn richtet sich Necho's Zug. Darum bekämpft dieser seine Hauptstadt Karkemis. Aber Nebukadnezar zieht dem Syennesis zur Hülfe und schlägt im Verein mit ihm den Aegypterkönig. Vielleicht liegt hiernach in den Worten der Chronik II, 35, 20 (es zog herauf Necho, der König von Aegypten, zu kämpfen mit oder bei Karkemīs am Euphrat) Mehr als man bis jetzt hineinlegen konnte, nämlich, dass Kārkemīš als Centrum und Hauptbollwerk der Kiliker in Nordsyrien das Ziel Necho's war.

Wie lange diese Ausdehnung des kilikischen neuen Reichs dauerte, wissen wir nicht. Nur das erkennen wir, dass nach einer wohl späteren Inschrift als der von Bulgarmaden, der Schaleninschrift, ein König von Kilikien, dessen Grossvater denselben Namen trug wie der König der erstgenannten Inschrift, vermutlich also sein Enkel, immer noch über Hate sowie Karkemī(s) und dessen Gebiet herrschte, wenn nämlich, was doch bei Weitem das Wahrscheinlichste ist, die Titel im 2 ten Teil der Inschrift sich auf den König der Schaleninschrift und nicht auf seinen Grossvater beziehn.

Von der bedeutenden Ausdehnung des alten Reichs der Kiliker scheint sich eine, allerdings übertreibende, Notiz bei Solinus erhalten zu haben, der in Cap. 38, 1 f. (s. dazu Lehmann in d. Wochenschrift für klass. Philol. 1893 No. 22 und vor ihm A. D. Mordtmann in Grote's Münzstudien III 121 ff) berichtet, dass sich Kilikien einmal im Süden bis nach Pelusium erstreckt, im Osten Medien und im Westen Lydien umfasst habe. Wichtiger ist, dass sich aus späteren Angaben über den Umfang der Satrapie Kilikien Schlüsse auf die Ausdehnung des einstigen Königreichs Kilikien ziehen lassen, die mit den Angaben der Inschriften aufs Beste harmonieren und darum für Hartgläubige als ein Beweis für die Richtigkeit meiner Entzifferung gelten können. Prof. Niese, den schwerlich Jemand der Hypothesenmacherei bezichtigen wird, teilt mir freundlichst mit:

Die Grenzen der persischen Satrapie Kilikien ergeben sich aus Herodot V, 52 und I, 72. Darnach liegt zwischen Kappadokien und Armenien bis an den Euphrat Kilikien, und der Halys fliesst in seinem oberen Laufe durch Kiliker. Also werden die Landschaften Kataonien [d. i. aber Hate] und Melitene zu Kilikien gerechnet. Hierzu stimmt eine Notiz bei Strabo XII, 533 f., wo die Kataoner von den Kappadokern unterschieden werden und berichtet wird, dass erst Ariarathes III (regiert etwa 255-220 v. Chr.), der kappadokische Fürst, welcher zuerst den Königstitel annahm, Kataonien mit Kappadokien vereinigte. 1) Dementsprechend wird 286/5 v. Chr. allem Anscheine nach Kataonien noch nicht zu Kappadokien gerechnet, gehörte also wohl noch zu Kilikien (s. Plutarch Demetr. 48). Noch später hiess der Bezirk von Mazaka [d. i. Kaisariye] Kilikia (Strabo XII, 534. 538), woraus man schliessen darf, dass auch dieser Landesteil einst zu Kilikien gehörte.

Wie weit sich Kilikien nördlich vom Taurus nach Westen ausdehnte, ist unbekannt. Weder Herodot I, 28

¹⁾ Ueber Kataonien vgl. Corn. Nepos Datam. 4, 1.

'vgl. I, 72, noch Xenophon anab. I, 2, 19 f. enthalten darüber etwas. Lykaonien gehörte nach der Xenophontischen Erzählung jedenfalls nicht zur Satrapie von Sardes und wird im Satrapenverzeichnis am Schlusse der Anabasis mit Kappadokien zusammengelegt. Unter Alexander, der an den Grenzen der Satrapien wenig änderte, müssen Isaura und Laranda an der Nordseite des Taurus zur Satrapie Kilikien gehört haben; denn der im Kriege mit ihnen gefallene Satrap Balakros verwaltet Kilikien (Diodor XVIII, 22. Arrian anab. II, 12, 2). Perdikkas brachte nach Ueberwindung der beiden genannten Städte den Winter 322/1 in dieser Gegend zu, die bei dieser Gelegenheit als Kilikien bezeichnet wird. Plutarch Eum. 4. Vgl. meine Geschichte d. griech. u. makedon. Staaten I, 213. 218.

Man kann also als bezeugt ansehen, dass die persische Satrapie Kilikien sich noch über den Taurus hinaus erstreckte, und darf ferner annehmen, dass auch vor der persischen Herrschaft das Königreich Kilikien denselben Umfang besass.«

Die oben verwerteten Angaben in hatischen Inschriften sind die letzten einheimischen Quellen für die politische Geschichte der Hatier und speciell der Kiliker. Wenn wenigstens in Westkilikien in griechisch-römischer Zeit von kleinasiatischen Eigennamen auch echthatische - wie die auf -agi-s = hatisch-armenischem aro -- die nichthatische Endung i zeigen (s. Zeitschr. f. Assyr. VII, 99 ff. u. 102 f. u. o. p. 93 f.), so scheint wenigstens dort eine hatische Bevölkerung -- welche dort vielleicht nie praedominierte -- von der nichthatischen absorbiert worden zu sein. Ob und wieweit die Kiliker der nachinschriftlichen Zeit -- etwa von 550 an -, mit denen die Griechen in Berührung kamen, Hatier waren oder nicht, ist nicht zu ermitteln. Die Geschichte der indogermanischen Armenier, der Hayk', bildet die Fortsetzung der Geschichte der Hatier im Osten und Nordosten ihrer alten Heimat. Die geht uns hier Nichts an. Wohl aber kann man fragen, ob sich Anhaltspunkte dafür finden Bereits vor mehreren Jahren habe ich die Vermutung ausgesprochen, dass die Einfälle der Kimmerier in Kleinasien (unter Assarhaddon, 681-668, und Sardanapal, 668-626) damit im Zusammenhang stehn mögen, wie auch hiermit der vermutliche Zug der Moscher und Tibarener aus dem Lande Hate, wo sie in assyrischer Zeit wenigstens auch sassen, nach Gegenden südöstlich und östlich vom schwarzen Meere. Mehr als eine Vermutung ist das aber nicht.

Nachrichten der Alten zufolge sollen die Armenier von den Phrygern abstammen und ihre Sprache sich mit der phrygischen vielfach berühren (HERODOT VII, 73; EUDOXUS bei STEPHANUS von Byzanz unter 'Aquevía'). Kretschmer (Gricch. Sprache p. 208) hat der ersteren Nachricht zu viel Gewicht beigelegt. Auffällige Aehnlichkeiten in den Sprachen der Phryger und Armenier, wie sie sich zwischen allen alten indogermanischen Sprachen zeigen, können genügt haben, um jene Tradition zu erzeugen. Indes kann ich für die, die gleichwohl Herodot und Eudoxus gegen mich glauben ausspielen zu können, bemerken, dass sie mit meinen Ergebnissen nicht im Widerspruch steht. In der Königsinschrift aus Phrygien (s. o. p. 46 f.) nennt sich der König einen Hatier oder, wenn nicht und, erwähnt sein Verhältnis, wie vielleicht zu Lykaonien, so zu Hātē-Kataonien. Jedenfalls hat also einmal die Macht eines hatischen Königs wie bis an die westlichen Grenzen Lykaoniens so bis in Phrygien hinein gereicht. Mehr wissen wir nicht. Aber es ist ja durchaus möglich, dass damit eine grössere Ausdehnung der hatischen Bevölkerung in Phrygien verknüpft war, und diese mag dann später durch den Kimmerierstoss nach Osten, zunächst nach Kleinarmenien getrieben sein. Mag! Doch sehe ich vorläufig, so lange wir nicht Mehr über

das Phrygische wissen, als wir's zur Zeit tun, keine Veranlassung dazu, jene Notiz über die phrygische Urheimat der Armenier für Mehr zu halten, als was sich ein nachdenklicher Weiser aus den Fingern saugen konnte. Aber, wie gesagt, möglich bleibt es, dass sie den Tatsachen entspricht; möglich sogar, dass Kretschmer l. c. p. 209 f. auch mit Recht gegen Baumgartner (Pauly-Wissowa's Realencyclopädie unter Armenia) die Ansicht Strabo's (p. 432 u. 454 der Müller'schen Ausgabe) als vielleicht berechtigt verficht, dass zwischen dem Namen Aouérior für eine Stadt am boibeischen See in Thessalien und dem der Armenier ein Zusammenhang besteht; und es weiter mit Recht für möglich hält, dass der Name dieser Stadt -- 'Aouérior-'Ορμένιον-'Ορμίνιον —, der des 'Ορμίνιον δρος im östlichen Bithynien (Ptolemaeus V, 1, 10), der des Hafens 'Αομένη bei Sinope (so Strabo p. 467 der Müller'schen Ausgabe; der ältere Xenophon, Anabasis VI, 1, 15: 'Αρμήνη!) und der des 'Aoμένιον ὄρος in Kleinarmenien an den Quellen des Halys die Richtung der Armenier auf ihrer Wanderung nach Osten bezeichnen. Dies liesse sich, wie man aus p. 15 o. entnehmen kann, recht wohl damit in Einklang bringen, dass sich die Armenier selbst Hay-k' nennen und ihre nachweislichen Vorfahren in Kleinasien und Nordsyrien Hatio's nach dem Lande Hate-Kataonien.

Wenn die Könige nicht nur, sondern auch Privatpersonen (s. z. B. die Inschrift von Agrak) in so vielen Inschriften ihre hatische oder speciell kilikische Nationalität oder Herkunft betonen (s. o. p. 2 ff.), so kann man sich der Ueberzeugung nicht entziehen, dass darin ein nationaler Gegensatz ausgedrückt liegt, ein Gegensatz zu einer anderen Bevölkerung oder anderen Bevölkerungen Kleinasiens und Nordsyriens. Nicht ohne Grund nennt sich Darius (Nakš-i-Rustam I, Z. 13 f.): »Perser, Sohn eines Persers, Arier, von arischem Samen«. Darin liegt ein Gegensatz wohl gegen die nichtarischen unterworfenen Elamiter der Susiana, des Kerns und Ausgangspunkts des pers. Weltreichs. Ganz analog das

»Hatier, Sohn eines Hatiers« in unsern Inschriften. Es weist uns fast mit zwingender Notwendigkeit darauf hin, dass sich die Hatier in ihrem Gebiet fremder Elemente zu erwehren hatten, ob diese nun Eindringlinge oder Zurückgedrängte waren. Diese Bevölkerung brauchen wir nicht mit der Lupe zu suchen. Die Namen hatischer Könige und die westkilikischen Eigennamen, die uns erhalten sind, sind wenigstens zum guten Teil nicht hatisch-armenischen Ursprungs. Diese nichthatischen Sprachreste zeigen, was man längst gesehen und kürzlich Kretschmer (Griech. Sprache, namentlich p. 311 ff., aber auch p. 357 ff.) ausführlich begründet hat, mit lykischen und karischen Namen eine deutliche Verwandtschaft. Es ist doch recht wahrscheinlich, dass der Name der Lykaonier mit dem der Lykier zusammenhängt, also dass auch die Lykaonier im Gegensatz zu der indogermanischen Bevölkerung Kataoniens nichthatischen Stammes und von nichthatischer Sprache gewesen wären. Lykaonien grenzt nun aber im Osten an Hātē-Kataonien. Man kann daher vermuten, dass es diese wohl nichthatische Bevölkerung Lykaoniens und die vermutlich mit ihr, jedenfalls aber mit den Lykiern verwandte Bevölkerung, die wir an ihren Namen in späterer Zeit in Westkilikien nachweisen können, dass es diese Bevölkerung ist, der gegenüber in den Inschriften auf die kilikisch-hatische Herkunft nachdrücklich hingewiesen wird. Lyka-onien und Kata-onien, zwei an einander grenzende Landschaften — wer hätte bisher zu vermuten gewagt, dass in diesen Namen mit gleicher auffallender Endung in späterer Zeit ein nationaler Gegensatz zweier grosser Völker zum Ausdruck komme?

Recht wahrscheinlicher Weise werden nun diese Rivalen der Hatier oder das nach ihnen benannte Land in den Inschriften auch ausdrücklich genannt und zwar dann jedesmal im Gegensatz zur hatischen Bevölkerung oder deren Land. Wenn ein gewisses Zeichen (s. o. p. 34 A. 3) *l-k* oder *r-k* zu sprechen ist, dann folgt in der Löweninschrift von

Mar'as in Zeile 4 auf: >ein hatischer Grosser, dieses Landes König, Kind eines hatischen Grossen« vielleicht: »von X, dem grossen (gewaltigen), dem lyk(aon)ischen, der Herr«; und mit grösserer Gewissheit lesen wir dann in Bulgarmaden Z. 2: von dem Volk (?) der Lyk(aon)ier (ich) der König, von den Hatiern der?«; lesen wir ferner in derselben Inschrift Z. 3: von Lyk(aon)ien und von $H(H)\bar{a}t\bar{c}(i)(\hat{c})-(-t')$ der König« (dsari(o)(-i(?)-Nominativzeichen)); ferner in der Inschrift von Kölitolu im alten Lykaonien sowohl den Titel >König von Kilikien« als auch den: >König von Lyk-(aon)ien« und zwar diesen unmittelbar vor: »ein hatischer Grosser, eines hatischen Grossen Sohn«; lesen wir endlich in der Inschrift von Beiköi im alten Phrygien Hate-Hate oder Hatio unmittelbar vor Lyk(aon)ien und fast unmittelbar darauf: der Hatio-Hatier. Dass an allen 5 Stellen das an und für sich noch ziemlich problematische Lyk(aon)ien oder die Lykaonier oder etwas Lykaonisches in engster Verbindung mit Hātī-Hāti oder dem Volksnamen Hatier erscheinen würde, fiele jedenfalls schwer ins Gewicht. Unklar bliebe allerdings, was für Beziehungen ein König von Mar'as östlich vom Taurus zu Lyk(aon)iern oder Lyk(aon)ien haben konnte. Vielleicht nannten sich aber deren Verwandte östlich vom Taurus, die wir nicht gut wegleugnen können, ebenso wie sie. Zu vermutlichem s-in resp. s-n(-) = *asin-= armen. azn = >Volk < gerade in Verbindung mit '-t'= Hatio (? Ferābīs III, 5) und $L-k(?)-\acute{a}-m = oder Lyk(aon)ier$ (? Bulgarmaden 2) s. o. p. 11 u. p. 100.

Vermutlich haben die Hatier, als sie, wohl von Norden her — ob sie aus dem westlichen Kleinasien, ob sie aus dem Nordosten kamen, können wir vorerst nicht wissen, so lange eine enge Verwandtschaft gerade zwischen ihnen und den Phrygern nur behauptet, aber nicht bewiesen werden kann - in Hātē einfielen und sich in Kilikien festsetzten, diese andere Bevölkerung bereits vorgefunden. Denn es wäre nicht erklärlich, wie sich diese in einem Gebiet, in dem laut den Inschriften die Hatio-Armenier

prädominierten, hätte festsetzen können. Und so ist es auch erklärlich, dass sie, obwohl die unterworfene Bevölkerung, doch auf jene Einfluss gewann, wie sich an den zum Teil augenscheinlich nichthatischen Namen hatischer Könige und anscheinend auch hatischer Götter zeigt. Es geschah in jenen Gegenden dasselbe, was sich in Babylonien unter der Kossaeerdynastie ereignete, dass ein rohes, ungebändigtes Naturvolk ein ansässiges und jedenfalls höher cultiviertes Volk zwar überwältigte, ohne sich aber dem Einfluss von dessen Eigenart entziehen zu können. Genau wie sich uns der Einfluss der nichthatischen Bevölkerung Kilikiens und Nordsyriens auf das Herrenvolk der Hatier an ihren nichthatischen Personennamen und vermutlich auch nichthatischen Götternamen zeigt, genau so erkennen wir den wachsenden babylonischen Einfluss auf das Herrenvolk der Kossaeer an den babylonischen Namen mit babylonischen Götternamen, die gerade 6 von den 8 letzten kossaeischen Königen führten. Es ist ja nicht mehr nötig zu zeigen, dass das Volk unsrer Inschriften von dem der Lykier und dessen Verwandten grundverschieden ist, und dass demnach ein Völker- und Sprachengemisch in Nordsyrien und Kleinasien keine blosse Theorie, sondern eine Tatsache ist. Aber es giebt nun einmal der Unverbesserlichen Genug, die nur glauben, was sie selbst erdacht haben, und sich an die anscheinend nichtindogermanischen Namen hatischer Könige halten, um ihren Indogermanismus zu bekämpfen; und darum betone ich hier noch einmal, dass ein Name, ein einziger Name, den Niemand eliminieren kann, allein ein nicht misszudeutendes Zeugnis ablegt: Die Könige von Sam'al-J-'d-j in Nordsyrien, östlich vom Amanus, sprachen aramäisch und hatten auch z. T. aramäische Namen. Aber von ihnen sind uns 2 mit dem Namen Panamını bekannt, einem Namen, der nach allgemeiner Annahme nicht semitisch ist sondern, weil = Παναμύης (s. Ball in d. Proceedings of the Soc. of Bibl. Arch. 1888, p. 432 und Kretschmer, Griech. Sprache Jensen, Hittiter.

p. 357 u. 397 f.), dem Sprachstamme angehört, zu dem auch die Sprache der nichthatischen Kiliker zu rechnen ist.

Also die Hatier haben in Kleinasien und Nordsyrien eine mit der lykischen verwandte Bevölkerung vorgefunden. Königsnamen wie Tarhu-nazi und Tarhu-lara (aus Sargon's Zeit) sehen nicht hatisch-armenisch aus; dapi in Tarhu-ndapi ist schon deshalb nicht hatisch-armenisch, weil daraus später, nicht im Einklang mit armenischen Lautgesetzen, δβι-ης wird (Tarhundapī in dem Text K 1359, Obv. Col. II, 39 gegenüber $P\omega$ - ν - $\delta\beta\iota$ - $\eta\varsigma$ in der Zcitschr. f. Assyr. VII, p. 86); und auch die Annahme, dass dapi für dpi steht, macht das Wort nicht unverdächtiger, da dpi nicht altarmenisch sein kann. Dann ist dapi also nichthatisch, darum Tarhundapī auch, und so gewinnen wir die Ueberzeugung, dass in den Personennamen dieser nichthatischen Bevölkerung der Gottesname - zum Gottesnamen Tarku s. o. p. 150 — an erster Stelle stehen kann und, da er an letzter nie gefunden wird, stehen muss. Das ist wichtig auch für die Ethnologie des alten Kleinasiens.

In der Zeitschr. d. D. Morg. Ges. 48, 434 ff. habe ich den Beweis dafür zu liefern gesucht, dass die Sprache des uns erhaltenen, um 1400 oder früher geschriebenen Briefs eines Aegypterkönigs an einen von Ars(z)au(ia), welche vielleicht die von Ars(z)au(ia) (vielleicht dem Gebiet von Karkemī(š)) war; ferner die von Mitanni, einem Staat in Nordsyrien und möglicher Weise auch östlich davon, dessen Grenze nach Aegypten hin wohl der Antilibanon bildete; ferner die Sprache der Praearmenier d. i. der vorindogermanischen Bewohner Armeniens; ferner die einer Bevölkerung östlich von Assyrien zu einer Sprachfamilie gehören. Ich kann hier anfügen, dass auch das Elamitische dazu zu rechnen sein wird. Denn, um Anderes zu übergehen, aus seinen Pronominibus lassen sich noch mit Sicherheit eine alte Genitivendung e und Akkusativendung n entnehmen, die wir auch mit leichten Variationen (i statt e, ni statt n) in den drei ersten der obengenannten Sprachen finden.

In den Sprachen der Tesup-Völker, so will ich hier der Kürze halber sagen, ist -s oder -se ein Suffix des Nominativs und auch an Ländernamen nachweisbar (Parsuas bei Sargon, Prunkinschrift 58 gegenüber Parsua bei Salmanassar II, Obelisk 120 etc.). Nun finden wir auf hatischem Gebiet eine Reihe von Ortsnamen auf s: Karkemīs, Marķas, Uetas (in Melitene: Salmanassar ib. 108), von denen der erste im Hatischen sein s im Genitiv verliert, das also jedenfalls als Nominativendung galt. Allerdings könnte dies s die alte hatische Nominativendung s repräsentieren. Allein da diese allem Anscheine nach von den Aegyptern durch s wiedergegeben ward (s. o. p. 121), das s des Namens Karkemīs aber stets durch s, so ist diese Annahme unwahr-

ausser den oben genannten 5 noch Ar-Tesupa (vgl. o. Z. 5 f.!), Name eines um 1400 lebenden Mitanniers (ABEL-WINCKLER, l. c. No. 27, Rev. Col. II (p. 31), Z. 36) — steht der Gottesname — dies sei schon hier bemerkt — an 2 ter Stelle!

scheinlich und demnach wird, zumal wir jedenfalls in Nordsyrien, wenn nicht im Gebiet von Karkemis selbst, die Tesup-Bevölkerung nachweisen können, die Endung s im Namen Karkemis wohl von dieser Bevölkerung stammen.

Ringsum in Kleinasien und weiter im Westen (auch in Syrien; aber Barbalissus z. B. = Bēth-Bālis!), finden wir nun Ortsnamen auf $-\sigma(\sigma)$ -. Was kann da näher liegen, als dass diese Endung von der Tesup-Bevölkerung herstammt? Die nichthatische Bevölkerung Kleinasiens, auf die Namen wie Tarhundapi zurückzuführen sind, hat nun, wie wir oben sahen, den Gottesnamen in den zusammengesetzten Personennamen stets an erster, die Tesup-Bevölkerung in den sicher mit Gottesnamen zusammengesetzten Personennamen') (s. o. p. 202 f.) an zweiter Stelle. Daraus ergiebt sich der Wahrscheinlichkeitsschluss, dass die nichthatische Bevölkerung Kleinasiens und Nordsyriens, zu der die Lykier gehören und auf die Namen wie Tarhundapī zurückgehn, verschieden ist von der Tesup-Bevölkerung, dass demnach die Hatier nicht nur in Syrien, sondern auch in Kleinasien in die Wohnsitze zweier Volksstämme eingedrungen sind. Und dass deren Sprachen nicht verwandt, wenigstens nicht näher verwandt sind, das lässt sich auch noch sonst an den Sprachdenkmälern zeigen. Abgesehen von der Genitivendung hä resp. h im Lykischen — und nach Kretschmer etwa öhä oder ö im Karischen: Griech. Sprache

I) Sarduris(e), ein praearmenischer Königsname, in dessen erstem Teil man fälschlicher Weise einen praearmenischen Gottesnamen sieht, gehört aus den in der Zeitschr. f. Assyr. VIII, 377 ff. auseinandergesetzten Gründen nicht hierzu, und der Name Haldi-ta, Name eines Armeniers zur Zeit des Darius (Behistuninschrift III, 78), kann trotz des praearmenischen Gottesnamens Haldi- indogermanisch-armenisch sein. Vgl. einerseits den armenischen Personennamen Tir-ith (Hübschmann in dem Festgruss an Roth p. 101) gegenüber Tir-ik etc. (o. p. 187), andererseits z. B. den persischen Personennamen Hummadāta-מורות (s. מורות im Estherbuch u. Ummadātu im Corp. inscr. sem. II, 1,1, p. 70 = מורות ibidem p. 72) mit dem elamitischen Gottesnamen Humma-Humman an erster Stelle. Uebrigens hindert Nichts in ta ein praearmenisches Suffix irgend welcher Art, z. B. ein Kosesuffix, zu sehen.

p. 382 f., wohinter man aber ein grosses Fragezeichen setzen darf -, Endungen, die man allenfalls zur Genitivendung c(i) im Praearmenischen stellen könnte, scheint das Lykische mit den Sprachen der Tesup-Völker Nichts gemein zu haben (vgl. Zeitschrift d. D. Morg. Ges. 48, 430 (434) ff.). Gesetzt nun also, die Endung $-\sigma(\sigma)$ - in Kleinasien und westlich davon wäre wirklich die alte Nominativendung des Tesup-Volkes, so müssten wohl alle dortigen Ortsnamen, die nicht diese Endung haben, anderen Ursprungs sein. Nun giebt es ein für Kleinasien charakteristisches Ortsnamensuffix -vo-a(os)1) (Kretschmer, Griech. Sprache p. 308 ff.). Namen mit diesem Suffix haben nie die vermutliche Nominativendung -o(o)-. Demnach müssen wir also weiter schliessen, dass die damit zusammengesetzten Ortsnamen von einer anderen Bevölkerung herrühren als die auf $-\sigma(\sigma)$ -. Man vermutet als diese Bevölkerung die, der die Namen wie Tarhundapi u. s. w. entstammen. Und nun wird in Phrygien ein δημος der Trokondener erwähnt (Ramsay im Journal of Hell. Studies VIII, 493), was doch wohl mit ihm auf einen Ortsnamen Trokonda schliessen lässt, der augenscheinlich mit dem Gottesnamen Tarhu-Tapzv-Toozo- zusammengesetzt ist, und in nichthatischen Personennamen findet sich sehr häufig gerade derselbe Gottesname Tarhu (Kretschmer, Griech. Sprache p. 362 ff.). Da es nun aber wohl ausgeschlossen ist, dass die Ortsnamen auf -νδ- hatisch-armenisch sind, so werden wir zu dem Schlusse gedrängt, dass sie dem nichthatischen Volke angehören, zu dem u. A. die Lykier zu rechnen sind, im Unterschiede von den Namen auf -σ(σ)-, die der (älteren) Tesup-Bevölkerung zuzuweisen wären (s. u.). All dies aber nur unter der zwar recht wahrscheinlichen, nicht aber bewiesenen Voraussetzung, dass dieses $-\sigma(\sigma)$ - in den Ortsnamen einer alten Nomi-

¹⁾ Ob damit die Ortsnamen auf -rvos zusammenzustellen sind, scheint mir trotz Kretschmer, Griech. Sprache p. 293, höchst zweiselhast, wie ich auch überhaupt gegen den von Kretschmer p. 293 ff. l. c. verteidigten kleinasiatischen Lautwandel von nt in nd sehr gewichtige Bedenken habe. S. u.

nativendung -3 entspricht. Wie dem auch sei und wie zweifelhaft es auch wäre, ob die Hatio-Armenier in Kleinasien, wie die nichthatische mit den Lykiern verwandte Bevölkerung, so auch das Tesup-Volk selbst noch vorgefunden haben, jedenfalls steht wohl Soviel fest, dass sie wenigstens im Norden von Syrien und in Nordsyrien bei ihrer Einwanderung in Hate auf 2 Bevölkerungen stiessen, eine mit der lykischen, eine mit der praearmenischen verwandte. Wenn das Armenische uns so fremdartig anmutet, wenn der grösste Teil des armen. Wortschatzes isoliert von den übrigen indogermanischen Sprachen dasteht, so wird nicht nur die Einwanderung der Armenier in das Land der nichtindogermanischen Praearmenier, sondern auch ihr Aufenthalt in Kleinasien und zwischen Taurus und Euphrat neben und mitten in einer oder zwei, wenn nicht mehr. sprachverschiedenen Bevölkerungen daran schuld sein.

Damit haben wir uns in die graue Urzeit verloren, ohne die Möglichkeit vorerst weiterzukommen. Wenn auch das, was sich vor dem Jahre 1000 etwa mit den Armeniern in Kleinasien und Syrien zugetragen hat, nur hier und da seinen Schleier lüftet: dass sie jedenfalls um 1000 herum in Kleinasien und Syrien als ein Kulturvolk ansässig waren, dass sie die syrisch-kleinasiatische Bilderschrift erfunden und angewandt haben, dass somit die ältesten indogermanischen Schriftdenkmäler in armenischer Sprache geschrieben sind, dass sich an der Hand der steinernen Dokumente die ungefälschte Geschichte der Armenier mindestens rund 500, wenn nicht mehr als 1000 Jahre weiter in der Vergangenheit hinauf verfolgen lässt, als wir bis vor Kurzem hoffen konnten, und dass diese Geschichte eine glorreiche Zeit der Herrschaft über verschiedene Völker Kleinasiens und Nordsyriens umfasst - das darf als unumstössliches Ergebnis unsrer Untersuchungen gelten, und die zur Zeit unterdrückte Nation der Armenier mag, sich in ihrer Vergangenheit berauschend, aus ihr die kühne, aber unerfüllbare Hoffnung auf eine bessere Zukunft schöpfen.

Wir haben oben den Nachweis dafür gebracht, dass Name, Sprache und Religion der Hatier in dem Namen, der Sprache und der vorchristlichen Religion der Armenier ihre erkennbare Fortsetzung finden. Es mag daher die Frage naheliegen, ob sich aus dem, was wir von den Armeniern wissen, Schlüsse auch auf ihre Urgeschichte ziehen lassen, die sich mit unserm Geschichtsbau, unsern Schlussfolgerungen aus den Denkmälern decken.

Es versteht sich, dass wir an derartige Untersuchungen mit nur geringen Erwartungen hinantreten können. Wir müssten zufrieden sein, wenn sich aus anderen Dingen auch nur auf einen einstmaligen Aufenthalt der Armenier im Gebiet der »hittitischen« Inschriften schliessen liesse.

Es liegt nahe, die Ueberlieferungen der Armenier zu befragen. Da erzählt nun Mar Aba d. i. Mar Abas Katinā bei Pseudoagathangelos (s. Gelzer am oben ang. Orte: Ber. d. K. Sächs. Ges. d. W. vom 7. Dec. 1895, p. 125 ff.) von einem Kampf zwischen Hayk, dem Heros eponymos der Armenier, und Bel, dem König von Babylon, in dem Hayk Anfangs vor diesem zurückweicht, um ihn aber dann zu töten, worauf er das Land Ararad in Besitz nimmt. So sagenhaft diese Geschichte ist, so kann man doch fragen, ob ihr nicht irgend ein historisches Ereignis oder historische Verhältnisse zu Grunde liegen. Gelzer (l. c. p. 125) neigt zu der Annahme, dass sie eine deutliche Erinnerung an den starken, ursprünglich feindlichen Einfluss der syrischen Kultur und Religion enthält. Allein Bel gilt dem Armenier sonst nicht als der Gott der Syrer; das ist vielmehr, wie wir oben sahen, Baršam-Baršamin (Gelzer 1. c. 120); und wenn dieser auch an einem Orte wie Palmyra, einem Centrum des vorderasiatischen Grosshandels, wo auch gewiss die Babylonier ein reichliches Contingent stellten, in Gefahr stand in dem babylonischen Bel aufzugehn, als der Gott der Syrer ist Bel nirgends in Syrien nachweisbar. Liegt demnach der Geschichte irgend etwas Tatsächliches zu Grunde, so müssen wir bei ihrer Erklärung mit dem babylonischen Bel rechnen. Darnach müssten die Armenier im Verlauf ihrer Geschichte irgendwie in feindliche Berührung mit den Babyloniern gekommen sein, und somit lieferte die armenische Sage einen Anhaltspunkt dafür, dass sie einmal an den Grenzen oder im Gebiet des babylonischen Reichs, also etwa, wie die Hatier, in Nordsyrien ansässig gewesen sind. Man könnte, da wir von einem Kampfe zwischen Babyloniern und Hatiern Nichts wissen - doch das beweist nicht, dass er nicht doch stattgefunden hat --, weitergehn und behaupten, dass in der armenischen Sage Assyrer und Babylonier, die späteren Machthaber in Syrien, zusammengeflossen sind, und im Verlauf des Kampfes zwischen Hayk und Bel den Verlauf der hatischen Geschichte in Nordsyrien wiedergespiegelt sehen: das anfängliche Zurückweichen Hayk's entspräche der Unterwerfung der Hatier durch die Assyrer, sein Sieg über Bēl dem Emporkommen der hatisch-kilikischen Herrschaft der Syennesise in Nordsyrien und nördlich davon. Indes - hier schwankt der Boden gewaltig.

Verlassen wir ihn drum. Kann sein, kann nicht sein — das ist Alles, was wir gewinnen.

Wo die Ueberlieferung unsicher und irreleitend, wo sie erloschen ist, da redet die Sprache oft noch ein lautes Zeugnis. Und es scheint, dass sie uns auch in diesem Falle nicht im Stich lässt. Was ich hier verwerte, ist grösstenteils bereits in der Zeitschr. d. D. Morg. Ges. 48, 461 ff. beleuchtet worden. Allein es wird nicht nutzlos sein, es hier noch einmal mit noch mehr Umsicht und Skepsis zu tun.

Im Armenischen findet sich eine Reihe von Wörtern, die an sumerische und semitische, darunter specifisch neubabylonische, anklingen, und demnach zu beweisen scheinen, dass die Armenier vor der Einwanderung in ihre jetzigen Sitze in oder nicht weit von Vorderasien und zwar in der Nähe des semitischen Gebiets, also etwa, wie die Hatier, in Nordsyrien und nördlich davon ansässig gewesen sind.

Sumerisches $gu(0)\dot{s}(\dot{s})ki = \mathbf{Gold}$ erinnert, wie zuerst DE LAGARDE gesehen hat, an armenisches osk-i = >Gold«; sumerisches ana, am(a) oder em(a), nagga, niggi mit der Grundform *an(a)ga = > Zinn < an armenisches anag =>Zinn«; sumer. ans(s)u = >Esel« kann mit armen. cs => Esel« verwandt sein, falls dies, wie wir oben (p. 106 ff.) vermuteten, auf älteres *¿nsu zurückgeht. Was nun die erste Gleichung anbetrifft, so zeigt finnisches waski = >Kupfer« wohl auf eine Grundform *wo(a)ski hin. Daraus kann im Armenischen, soweit wir bis jetzt wissen, nach armenischen Lautgesetzen nicht oski werden; ebensowenig aus sumerischem gu(o)š(ś)ki. Demnach hängen sum. gu(o)š(ś)ki und armen. oski nicht direkt zusammen. Somit ist die Geschichte des armen. oski ganz dunkel und das Wort nicht benutzbar. Ist übrigens das i in oski dasselbe i wie das in waski und guški und nicht, wie das 2 te in gini = > Wein«, ein neues armenisches Suffix = indogerm. -ios, so muss oski im Armen. verhältnismässig jung sein und kann unter keinen Umständen aus dem gewiss bereits um 2500, wenn nicht viel früher, ausgestorbenen Sumerischen entlehnt sein. Denn ein auslautendes palaeoarmenisches i wie das auf indogermanisches -is zurückgehende, das um 600 herum die hatischen Inschriften noch zeigen, ist im Armenischen abgestossen.

Aehnliches lässt sich von anag sagen. Wir sehen davon ab, dass aus unsern oben (p. 89 ff.) vorgelegten Untersuchungen zu folgen scheint, dass die Verschiebung der Mediae zu Tenues im Armenischen erst in der 2 ten Hälfte des ersten vorchristlichen Jahrtausends und vielleicht z. T. noch später erfolgte. An und für sich ist es jedenfalls unwahrscheinlich, dass sie bereits um 2500 v. Chr. oder früher eingetreten ist. Wenn demgemäss anag im Armenischen sumerischem *an(a)g(a) gegenübersteht, *an(a)g(a) mit richtigem g und nicht etwa gh, wie seine Spielformen und die vermutlich davon abstammenden semitischen Wörter: $an\bar{a}-ku$ (assyr.), $\bar{a}nkh\bar{a}$ (syrisch), $an\bar{a}k$ (hebr.), $\bar{a}nukun$ (arab.), Jensen, Hittiter.

nach (äthiopisch) zeigen, kann es schwerlich aus dem Sumerischen stammen, da es dann wohl *anak oder gar *ank heissen müsste. Dagegen steht der Annahme, dass die Entlehnung auf umgekehrtem Wege geschah, wenigstens Nichts entgegen. Denn armen. anag könnte auf *anagh-is oder *anagh-os zurückgehen, das die Sumerer als anag entlehnen konnten. Aber auch in diesem Falle braucht das eine Wort nicht direkt mit den anderen zusammenzuhängen und damit sinkt die Bedeutung auch dieser Gleichung für uns fast auf Null herab.

Mit der problematischen und hypothetischen Gleichung $\vec{c}\vec{s} = an\vec{s}(\vec{s})u$ dürfen wir natürlich garnicht operieren.

Viel bedeutungsvoller als die erstgenannten sind nun aber einzeln für sich genommen auch die andern Gleichungen nicht, die wir zu erwähnen haben.

Hebrāisches אוא (¿gōz) = Nuss« neben armen. ¿ngois = Nuss« beweist Nichts, da beide Wörter auf ein in Kleinasien oder Armenien einheimisches nichtindogermanisches Wort zurückgehn könnten, das die Armenier sich erst in Armenien angeeignet hätten.

Dasselbe gilt vom armenischen Worte für Wein, gini aus älterem *wēni, d. i. *wēn- = älterem *wain- oder *woin-+ i aus *ios. Bekanntlich entspricht ihm im Griechischen olvos aus * foinos (daraus youvos bei Hesychius), im Lat. vinum aus *voinom (im Albanesischen vene), wenigstens in mehreren semitischen Sprachen ein ursprüngliches *wainu, wie hebr. " (yayin aus *wainu) und arab. wainun zeigen. Aethiopisches wain könnte Lehnwort aus dem Arabischen sein. Assyr. Inu mit seinem i, das älterem ai entsprechen kann, spricht sehr für ein gemeinsemitisches Wort *wainu, woraus im Assyr. Inu werden musste. Aber möglich ist es, dass dies verhältnismässig jung ist und etwa auf ein nichtsemitisches wen- oder win- zurückgeht, dessen w im Anlaut dem Assyrer unbequem war und in Folge dessen abgestossen werden konnte. Semitisches *wainu oder falls das die, wider die herrschende Annahme, ältere Ge-

stalt sein sollte — *wēnu oder *wēinu würde im Griechischen nicht als Folvos erscheinen; nichtsemitisches woin- musste dagegen ins Semitische als wainu aufgenommen werden, da das Semitische die Lautverbindung & nicht kennt. Das Wort »Wein« ist daher allem Anschein nach ein Lehnwort im Semitischen. Es findet sich nur westlich und südlich vom Kaukasus, weshalb es wahrscheinlich ist, dass es in die semitischen Sprachen aus dem Norden gelangt ist. Aehnliches kann aber von dem armen. gini gelten. Recht wohl möglich, dass die Armenier es in der Gestalt woinerst in Armenien oder in dessen Nähe aufgelesen haben. Die Wörter für »Wein« im Georgischen (g'wino) und ein paar anderen kaukasischen Sprachen, die aus dem Armen. stammen (s. o p. 100 f.), könnten dann, da sie bereits den arm. Lautübergang von oi zu ē voraussetzen, nicht gleichzeitig mit der armen. Einwanderung, sondern erst später entlehnt sein. Demnach ist das Wort von keiner entscheidenden Bedeutung für uns.

Ein Wort für >Kebsweib« haben die Griechen (und Römer) mit den Hebräern und Aramäern gemein: παλλακή, παλλακίς, πάλλαξ (pellex); פויאלגש (pī(i)lägeš, pillägeš) für älteres * pillags, vielleicht auch * pallags; und פוי)לקתא (pi(ו) (pi(ו))laktā), vermutlich für älteres pillaktā. Griechisches παλλακήπαλλακίς-πάλλαξ beweist jedenfalls, dass die Griechen in dem hebräischem s und aram. t entsprechenden Laute in dem Worte eine Nominal- und zwar speciell Casusendung gesehen haben, und möglich ist es, dass dem parallel das t des aramäischen Wortes nicht dem s des hebräischen entspricht, sondern das aram. Wort aus einem Stamme pillak und der Femininendung t(ā) besteht. Nun ist eine Nominativendung -s für Sprachen, die nördlich und östlich vom semitischen Gebiet gesprochen wurden, nachweisbar (s. o. p. 202 f.) und vermutlich auch für kleinasiatische Sprachen (s. o p. 204 f.). Der Stamm des Wortes könnte also in der Tat pillak(g)- oder pallak(g)- sein. Wenn nun, wie zuerst Ewald (Zeitschr. d. D. Morg. Ges. XIII, 344, Anm.)

Wichtiger und auschlaggebender scheinen 2 Wörter, die auf assyrisch-babylonische und zwar speciell babylonische zurückzugehn scheinen. Das sind die Wörter knik = Siegel« und bur = Kalk«. Im Assyrischen entsprechen ihnen kunukku¹) (de Lagarde) und pūlu, welches wir, wie ich in der Zeitschr. f. Assyr. VIII, 376 f. bemerkt habe, — ein seltsames Spiel des Zufalls — in den beiden assyr. Inschriften des Praearmeniers Sarduris(e) finden. Diese Wörter müssten im Armen. wohl als k'nuk' oder knuk etc. und hul oder hur(r) erscheinen. Auf sie lassen sich also knik und bur nicht zurückführen. Aber sogut wie assyr.-babyl.

¹⁾ Kaum kaniku, wie ich in der Zeitschr. d. D. Morg. Ges. 48, 462 vermutete, da urspr. assyr.-babyl. kanik(u) im Armen. wohl als kank oder ähnlich, wenn nicht als kanik oder kanik oder kanik erscheinen müsste.

duppu (oder tuppu?) — wie elamitisches tip-pi(e), ti-ib-ba und ti-ib-be, gesprochen vielleicht dipi(e) und dipa (Wiener Zeitschrift f. d. Kunde d. Morg. VI, 218 f.; Zeitschr. f. Assyr. VI, 172 f.), und pers. dipi = >Schrift, >Inschrift zeigen im späteren Babylonisch zu dip(i) geworden sein muss, so könnte auch das zweite (und das erste) u in kunukku dem Uebergang in i unterworfen gewesen sein; und p wird im späteren Babylonisch z. M. in weitestem Umfang zu b, sodass aus älterem pūlu būlu werden konnte. Das l dieses Wortes hindert die Zusammenstellung mit armenischem bur nicht. Denn die Assyrer haben, wenn auch vielleicht unter dem Einfluss einer Volksetymologie — tabalu (tābālu?) im Assyr. = *trocknes Land (?) -, das Volk, das die Griechen Tiβag-η(a)vol nennen, die Römer Tibar-ani, Tabal mit I genannt; armen. harts mit r entspricht doch (s. o. p. 211 f.) recht wahrscheinlich griech. παλλακή etc. und es scheint, dass (s. o. p. 182 f.) armenisches Baršamin direkt auf ein syrisches B'alsamin zurückgeht. Endlich wäre es möglich, dass armenisches mtr-u-k = Füllen auf älteres *mutal aus *mudal zurückzuführen ist (s. o. p. 78 A.). Indes wollen und können wir auf die Gleichung $p\bar{u}lu-b\bar{u}lu = bu\dot{r}$ Nichts bauen. Gewiss aber scheint ein Zusammenhang zwischen knik und einem vorauszusetzenden babylonischen kunikku oder kinikku. Da sich im Aramäischen kein derartiges Wort findet, so liegt es recht nahe, an eine direkte Entlehnung aus dem Babylonischen zu denken und in dem armen. Worte ein Zeugnis für den einstigen Aufenthalt der Armenier im babylonischen Kulturkreise und dann in Nordsyrien und nördlich davon zu sehen. Allein mit Sicherheit kann auch dies Wort nicht verwertet werden. Denn es könnte die Armenier auch z. B. in südöstlich von Armenien gelegenen Sitzen, könnte sie auch erst in Armenien erreicht haben.

Möglich, dass armenisch sar = 3600 = babyl. sar, älterem assyr. sar, aber jüngerem sar, griechischem σάρος etwas Beweiskraft hat.

Andere armenische Wörter, die aus dem Assyrisch-

babylonischen, statt aus dem Aramäischen, entlehnt sein könnten, aber nicht müssen, sind in der Zeitschr. d. D. Morg. Ges. 48, 463 aufgezählt. Unter diesen ist besonders bemerkenswert das armenische kupr = >Asphalt (, das sich wegen seines k wie wegen seines p nicht auf syr. NTEZ-kufrā zurückführen lässt, da wohl nicht einmal syrischem p, geschweige denn syr. f hinter Vokalen armenisches p entsprechen kann. Syrisches kufrā = assyrisch-babylonischem kupru ist wie hebräisches TOZ-kōfer wohl zweifellos ein Lehnwort aus dem Assyrisch-babylonischen. Da scheint es sehr naheliegend, die lautliche Schwierigkeit durch Annahme einer Entlehnung von armen. kupr ebendaher zu beseitigen. Aber auch das würde uns nicht weiter führen. Auch assyr.-babylonisches kupru könnte die Armenier erst in Armenien erreicht haben.

Möglich endlich, dass Asor in armen. Asor i = >Syrer <, statt auf griechisches Asovo-los zurückzugehn, vielmehr syr. Ātor oder assyr. Assūr für älteres Assūr = Assyrien wiederspiegelt, also bereits zu einer Zeit in Gebrauch gekommen ist, wo die Assyrer noch im Besitze Syriens waren. Dann läge, scheint es, ein schlagender Beweis dafür vor, dass die Armenier bereits in der Blütezeit des assyrischen Reiches, also vor ihrer Einwanderung in Armenien, nahe dem assyrischen Reiche gewohnt haben — wenn nicht mit der Möglichkeit einer Entlehnung des Wortes von den Praearmeniern zu rechnen wäre.

Damit wäre das Material erschöpft. Ein sicheres Resultat lässt sich mit den Einzelheiten nicht erzielen. Immerhin darf aber die Gesammtheit mit ihrer Masse als ein nicht geringzuschätzendes Beweismaterial betrachtet werden, das freilich gegenüber den oben erörterten Dingen von verschwindender Bedeutung ist.

Man könnte nun noch die Untersuchungen von Luschan's heranziehen, nach denen sich überraschende Uebereinstimmungen zwischen armenischen, kleinasiatischen und syrischen Schädelformen ergeben haben (s. z. B. Corresp.-

Blatt d. d. anthrop. Ges. 1892, No. 9, 94 ff.). Denen möchte ich indes keine Bedeutung für unsere Frage beimessen. Sie könnten lediglich beweisen, dass irgend eine Bevölkerung von Armenien einmal in engerem Zusammenhang mit einer kleinasiatischen und syrischen gestanden hat, von deren Körperbildung ein guter Teil auf die heutigen Armenier übergegangen wäre, und uns allenfalls als Stütze für die Vermutung dienen, dass die Namen auf $-\sigma(\sigma)$ in Kleinasien und westlich davon auf eine mit den Praearmeniern verwandte alte Bevölkerung Kleinasiens hinweisen. Einen Zusammenhang gerade der indogermanischen Armenier mit einer alten Bevölkerung Kleinasiens und Nordsyriens aber anzunehmen, drängen die Untersuchungen von Luschan's uns nicht auf.

Ebenso wenig besagt, dass der Gesichtstypus gerade der Hatier auch unter den heutigen Armeniern vertreten ist. Auch der der Nordsemiten hat unverkennbare Aehnlichkeit mit ihm. Aber Juden, Syrer und Assyrer sind sowenig Hatier oder Armenier, wie es Neuseeländer mit auffallend jüdischem Typus sind. Wie diese Aehnlichkeit zu erklären ist, ob sie zufällig ist oder alte Zusammenhänge erweist, werde hier nicht näher untersucht. Nur eine Vermutung sei hier ausgesprochen: Wir sahen oben (p. 202 f.), dass eine sprachverwandte und darum vermutlich auch stammverwandte - und was hier nebenbei bemerkt werde, vielleicht mit den Semiten und Indogermanen sprachverwandte - Bevölkerung die Nordsemiten im Osten und Norden im Halbkreise umschliesst. Die Ebene haben im Wesentlichen die Semiten, die Randgebirge jene Nichtsemiten inne. Es ist die Vermutung kaum abzuweisen, dass diese nach Norden und Nordosten hin von den Semiten zurückgedrängt, dabei aber z. T. von ihnen absorbiert worden sind und ihnen ihren Gesichtstypus aufoktroyiert haben. Als nun die Hatier in Hātē einrückten, fanden sie eben diese Bevölkerung vor und vermischten sich mit ihr; und so entwickelte sich ein dem nordsemitischen ähnlicher hatischer Gesichtstypus, an

dem namentlich die starkgebogene sog. semitische Nase charakteristisch ist, neben dem aber ein anderer Typus mit gerader Nase fortbesteht (s. z. B. Jerābīs I, 2). Wenn jener sich demnach bei den heutigen Armeniern wiederfindet, deren Vorgänger in Armenien zu eben jener nichtsemitischen und nichthatischen Bevölkerung gehören, so kann das keinen Zusammenhang zwischen Hatiern und Armeniern erweisen.

Aus alledem folgt, dass sichere Rückschlüsse auf die Vorgeschichte der Armenier in Kleinasien und Nordsyrien weder aus ihrer Ueberlieferung noch aus ihrer Sprache allein noch aus anthropologischen Tatsachen entnommen werden können. Ohne die hatischen Inschriften bliebe sie in undurchdringliches Dunkel gehüllt wie die Tiefen der Erde. Aber der Tag ist jetzt angebrochen; die Sonne rüstet sich zum Aufgang, welche sie zu erhellen bestimmt ist. Noch sehen wir im Dämmerlicht nicht viel Mehr als undeutliche Gestalten und Formen, nur hier und da eine Bergspitze im Sonnenlichte erglühend. Aber – es ist das zwar, nach der einförmigen Art fast aller bisher gefundenen Texte zu urteilen, eine kühne Hoffnung - hoffen können wir dennoch, dass der Tag nicht mehr fern ist, an dem die tausendjährige Vorzeit der Armenier in so heller Beleuchtung vor unseren Augen steht, wie die noch dem vorigen Jahrhundert dunkle und verworrene Geschichte der Assyrer, der Babylonier und der Aegypter. Das 19te Jahrhundert hat diese ans Licht gezogen und bis in die graueste Vorzeit hinauf verfolgt. Vom 20 sten können wir nunmehr Aehnliches, wenn auch in viel bescheidenerem Umfange, für die Urgeschichte der indogermanischen Armenier erwarten.

Nachträge.

Zu p. 4 f., 6 f. und p. 26 ff.: Vermutlich vertritt die Hieroglyphe für das Land Hātē-Hāti wenigstens in Hamā I—III und V (IV), Z. 1 den Gentilnamen H(H)atio — wie die Hieroglyphe für Kilikien den Gentilnamen Khilikio bezeichnen kann, da die Gentilnamen von dem zugehörigen Landesnamen lediglich durch vokalische Endungen abgeleitet werden, die in der Schrift nicht angedeutet zu werden brauchen. Wenn das, wäre der Gentilname Hatio für die Urheber aller Inschriften von Hamā-Hamāth gesichert.

Zu p. 6: In einer unveröffentlichten Siegel- oder Amulettinschrift aus Boghazköi (Mitteilung Reckendorf's) findet sich die Hieroglyphe für Kilikien. Möglich, dass daraus auf Beziehungen der Bevölkerung von Nordkappadokien zu Kilikien zu schliessen ist. In der leider stark verwitterten, aber meines Erachtens nicht ganz hoffnungslos verlorenen, grossen Inschrift von Boghazköi scheint das Zeichen nicht vorzukommen.

Zu p. 7: Weitere Belege für die Hieroglyphe Hātē-Hātī s. hinten. Zweifelhaftes ist dort übergangen worden. Sonst hätte auf Jerābīs V bei Wright, l. c. Tafel XII u. Jerābīs VI, l. c. Tafel XIII etc. hingewiesen werden können.

Zu p. 24, No. 14: Die Inschrift wird doch echt sein. Denn sie enthält dieselben 2 Hieroglyphen — die für $\rightarrow$ Knecht«, $\rightarrow$ Diener« und die für das hatische Aequivalent der assyr. *Ishara* — beisammen, welche sich auch auf den später als sie bekannt gewordenen fraglos echten Siegeln η und ξ (o. p. 54 ff.) beisammen finden.

Jensen, Hittiter.

Zu p. 26 f. (und p. 59): Das Würdezeichen als gesprochenes Ideogramm findet sich, soweit ich bis jetzt sehe, an 3 bezw. 5 Stellen (Hamā I-III, 1; Gürün II, 2 und Bulgarmaden 3), und an allen diesen Stellen folgt ihm anscheinend ein Ideogramm für »gross«, höchst wahrscheinlich = medzi = armenischem mets. In Gürün II, 2 finden wir dahinter die Hieroglyphe des Vaters oder der Mutter des Götterherrn (Ivriz I, 2 und die Schrifttafeln; s. auch p. 139), und bald darauf folgt in Z. 3 der Hundekopf = k'-m (o. p. 36 f. No. d), der in Jerābīs I, 3 (cf. Jerābīs II, 4) das Verhältnis des Königs zu jener Gottheit ausdrückt. Die in Rede stehende Stelle in Gürün II, 2 f. folgt auf einen Passus, der von Göttern und Beziehungen des Königs zu ihnen handelt. Das von mir sogen. Würdezeichen hat in Hamā I-III ausser dem schrägen jedenfalls irgendwie zur Hervorhebung dienenden Strich links an sich den Wortbeginner oder -beschliesser unter sich, welch letzterer sich in Hamā sonst nur über und unter der Hieroglyphe für eine Gottheit findet. Daraus möchte ich die Vermutung ziehen, dass das als gesprochenes Ideogramm dienende Würdezeichen wenigstens in Gürün II, 2 und Hamā I—III, 1 eine Gottheit und zwar in Verbindung mit dem für »gross« speciell die in Gürün II, 2 dahinter mit Namen genannte Gottheit, nämlich den Vater oder die Mutter des Götterherrn bezeichnet. Diese hiesse also »der (die) grosse ?«.

Nun findet sich dasselbe »Würdezeichen« offenbar als stummes Determinativ über dem Ideogramm oder dem phonetisch geschriebenen Ausdruck für 1) »Gott« (Gürün I, 4; II, 1+6); 2) »König« = dsari(o) (Fraktin, Boghazköi, Kölitolu 2); 3) »König«, »Fürst« = arwa-(?Gürün II, 2); 4) »Königin« (Ferābīs I, 2 u. 5; III, 3; Fraktin); 5) »Herr« (Siegel μ); 6) »Mutter« (Fraktin) und 7) p'áp'á(?) d. i. »Vater« (?Ivriz I, 1). An allen diesen Stellen, abgesehen von denen in den Inschriften von oder bei Boghazköi und Kölitolu, handelt es sich nun aber bestimmt um Gottheiten; und wenn allerdings das Ideogramm für »König« mit dem Würdezeichen da-

rüber bei Boghazköi wohl gewiss den menschlichen König von Boghazköi bezeichnet, so könnte es auch ihn als Gottscharakterisieren, da ja jedenfalls der König von Boghazköi als Gott gilt (s. p. 169 f.). Daraus dürfte zu schliessen sein, dass das stumme sogen. Würdezeichen ein Determinativ für göttliche Würdes ist. Und nun soll ja das gesprochene Würdezeichen vermutlich eine Gottheit andeuten! Aus den beiden convergierenden Schlussreihen darf demnach wohl mit grosser Zuversicht gefolgert werden, dass sich deren Ergebnisse gegenseitig bestätigen. Darnach wäre in Hamā I—III, 1 an erster Stelle hinter sich binschas Verhältnis des Königs zum Vater oder zur Mutter des Götterherrn angedeutet.

Ein weiteres Ideogramm mit dem »Würdezeichen« darüber scheint sich in Gürün I, 1 zu finden. Nach dem oben Bemerkten müsste damit eine Gottheit bezeichnet sein. Und nun findet sich darunter in Hamā V, 4 u. 5 wohl dasselbe Zeichen, das in Hamā I—III, 1 das Verhältnis des Königs zu einer Gottheit andeutet, vielleicht für dasselbe Wort (-)k'-m(-), das in Ferābīs I, 3 und Gürün II, 3 des Königs Verhältnis zu dieser Gottheit ausdrückt, falls nämlich das ihm in Hamā V, 4 u. 5 folgende m (cf. Z. 2) als phonetisches Complement zu gelten hat. Vgl. Ferābīs II, 2 und Maras V, 2 und dazu die Löweninschrift Z. 3 rechts?

Es ist nun eine sehr ansprechende Vermutung Justi's, dass die in Rede stehende Hieroglyphe für »göttliche Würde« (ein Bügel) urspr. den Himmel darstellt. Vgl. die ägyptische Hieroglyphe für »Himmel«. In der assyr. Schrift ist die Hieroglyphe für »Himmel« zugleich die für »Gott«. —

Zu $\acute{a}$ - $\acute{i}$ w(p')- $\acute{r}$ $\acute{s}$ -r in Z. 1 (p. 26) = $\acute{a}$ - $\acute{i}$ w(p')- $\acute{t}$ (a)r, d. i. a y $\~{a}$ w atir $\~{a}$, asari(o) s. p. 103 f. —

Zu Anm. 8: Man darf (siehe hinten die Schrifttafeln) die Vermutung aussprechen, dass die Handhieroglyphe hinter i-d-i bei WRIGHT, 1. c. Tafel XXII identisch ist mit der Hieroglyphe des Götterherrn, vor der wir in der Schaleninschrift i-d-i lesen. Dann wäre kein Fall vor-

handen, in dem der Genitiv i-a-i sicher eine andere Gottheit als den Götterherrn bezeichnete. Möglich, dass dies trotz seiner häufigen Verbindung mit Wörtern für prosse sein eigentlicher Name ist. Dessen Nominativ und Stamm müsste etwa Yo, Eo, $Ya\ddot{i}$ oder $Ea\ddot{i}$ gelautet haben. Wegen des so armenisch aussehenden kilikischen Namenselements $\zeta a\varrho\mu$ -a- ς drängt sich ein Zusammenhang mit dem vermutlichen Gottesnamen Ya in Ia- $\zeta a\varrho\mu$ -a- ς (o. p. 118 f. u. 150) von Neuem auf. Vgl. u. p. 226 $(E)\iota a\nu$ - $\beta\iota$ - $\eta\varsigma$. Ein jüngeres a für älteres o oder ein jüngeres Ya für älteres $Ya\ddot{i}$ liesse sich erklären.

Zu p. 28, Anm. 1: Das Ideogramm für arwa- = ark'ay scheint ein anderes Zeichen zu sein. S. u. auf dieser Seite.

Zu p. 30, Anm. 5: Das Ideogramm für t-t-t d. i. $d\bar{e}i =$ >Herr« und das Zeichen für t' wechseln mit einander auch in $\mathcal{F}er\bar{a}b\bar{i}s$ I, 2 und $\mathcal{F}er\bar{a}b\bar{i}s$ II, 3 ($d\bar{e}i =$ >Herrin«(?) dort Titel einer Gottheit).

Zu p. 32, Z. 5 der Inschrift I von Ferābīs: Hinter st'-r = Sohn folgt das Ideogramm für s-p'(a)-(i) d.i. sap(bh,w)a(i) = Nachkomme, Kind für sep(bh,w)a(i) = Nachkomme, Kind für vorliegen. Vor H(H)(a)t'(-t')-t dürfte darnach der Grossvater, wie in oder vor Z. 4 der Vater des Königs, mit Namen genannt sein, und jener hätte hier zur Charakteristik lediglich das Beiwort Hatio wie der Grossvater des Königs der Schaleninschrift.

Zu p. 35, Anm. 4: Dass das fragliche Ideogramm zum Mindesten auch ein Substantiv, wenn auch nur ein substantiviertes Adjektiv bezeichnen kann, geht aus Z. 1 der Löweninschrift und Mar'as VI, Z. 3 (X, eines X Kind, Nachkomme bezw. Sohn) hervor. Es bezeichnet, da es den König und auch (in Bor 2) den Götterherrn charakterisiert (und in Gürün II, 2 das »Würdezeichen« über sich hat?), jedenfalls eine hohe Würde. Nun hat es als phonetisches Complement w(p') (Löweninschrift 1; Bor 2; vgl. Z. 1 der auf p. 23 unter No. 11 oben besprochenen Inschrift), arwaist ein hatisches Wort für »König«, »Fürst« (p. 100 ff.), und

>König« heisst der Götterherr auch sonst (Fraktin). Daraus schliesse ich, dass das Zeichen das eigentliche Ideogramm für arwa- = >König« ist. Darnach hiesse es in Z. 1 der Löweninschrift und in Mar'as VI, 3: >ein König (Fürst), eines Königs (Fürsten) Kind (Nachkomme) bezw. Sohn«; in der Schaleninschrift: >des grossen (gewaltigen) Königs, des gewaltigen (grossen) Königs (Fürsten)«; hiesse der Götterherr in Bor 2 wie in Fraktin >König«; und wäre endlich das Landgebiet von Karkemis (vielleicht Ars(z)auia genannt) rebusartig als >Land des Königsgeiers oder -vogels d. i. Adlers« — im Armen. = artsui-artsiv = älterem ardz(ts)ipio — bezeichnet. Alles einwandfreie und einleuchtende Schlussfolgerungen, die darum unsre Deutung befürworten.

Zu p. 36, Z. 1 in der Inschrift d: Möglich, dass k'(a)m-m(a)k'-i vor dsari(o) nicht für den Genitiv des Landesnamens *Komma(o)ghi-Kommagene, sondern den Gentilnamen *Komma(o)ghio d. i. >der von Kommagene« steht. Zu dsari(o) (= König) + t'tt d. i. dēi (= Herr) ohne einen Landesnamen davor im Titel wären dann die auf p. 30 in Anm. 5 genannten Stellen zu vergleichen.

Zu p. 38 f. zur Inschrift von Gürün: Nach dem oben p. 218 Bemerkten gehört jedenfalls der Hundekopf rechts in Z. 3 nicht zur Gruppe für den Landesnamen vor dsari(o) (= König) + dsari(o) $d\bar{c}i$ = $\rightarrow$ König-Herr«, also höchstens $\dot{a}$ + Hundekopf + X + $\dot{a}$, wenn nicht diese Gruppe ohne das erste $\dot{a}$. Da der Hundekopf k'(a)m zu lesen ist (siehe Recucil de travaux XVIII N. S. II, 111 ff.) und Gürün nicht weit von Malatya-Melitene, der Hauptstadt des alten Kammanu, liegt, so wird es noch wahrscheinlicher als bisher (s. bereits die Wiener Zeitschr. f. $\dot{a}$. Kunde $\dot{a}$. Morgenl. X, 10), dass der Landesname vor dsari(o) K'(a)m-m(a)n- $\dot{a}$ zu lesen ist. Leider ist das dann m(a)n zu lesende Zeichen unter dem Hundekopf so schlecht erhalten, dass man es nicht zu identificieren vermag. —

Mit dem »grossen Gotte von $H(H)\bar{a}ti$ «, falls so zu lesen

und zu deuten ist, wird wohl die »grosse Mutter des Landes $H(H)\bar{a}ti$ « (Fraktin), die »Herrin des Landes« (Löweninschrift 3) gemeint sein. Dann hätten wir hier und vielleicht auch in Gürün II, 6 beisammen: den Götterherrn, die grosse Mutter und ihren Geliebten, also die hatische Göttertrias, die Trias von Boghazköi.

Zu p. 40 f.: Mit Rücksicht darauf, dass das vermutungsweise l(r)k' gelesene Zeichen besonders häufig in Verbindung mit Hāti oder Hatio erscheint (s. o. p. 199 f.), liegt es wegen des ihm hier folgenden Ideogramms für Hāti nahe, das ihm vorhergehende Zeichen k'(-) nicht mit dem ihm folgenden zusammen zu gruppieren und diese Gruppe Khilikā zu lesen. Ein gewichtiger Grund für eine Lesung l(r)k' fiele dann weg.

Zu p. 40, Anm. 7: Bedeutet das Z. naz-i (cf. d. theophoren N. Tarhu-nazi) und mit ś-i davor Συεννεσι? Dahinter wie in Bulgarmaden i f.: König + Herr! S. u. p. 225.

Zu Z. 3 auf p. 42 etc.: Möglich, dass das von mir ni gelesene Zeichen lediglich das für n ist. Siehe die Tafeln hinten. —

Zu Z. 2 der Inschrift β am Ende: Zweifelhaft, ob das Zeichen vor n(l) das eben besprochene Zeichen für n(l) ist.

Zu p. 44, Anm. 2 zu Z. 2 der Inschrift 1: Siehe weitere Belegstellen hinten in den Schrifttafeln u. o. p. 218.

Zu Anm. 12 auf derselben Seite: Siehe oben p. 220 f. Zu p. 45, Anm. 15: Die erhobene Hand nicht mit Sicherheit erkennbar. Siehe hinten die Schrifttafeln.

Zu p. 48 ff.: In den Beischriften bei $Boghazk\ddot{o}i$ statt des bei Weitem wahrscheinlicheren Zeichens t'(a)r vielleicht eine Handhieroglyphe zu lesen. S. p. 134 oben.

Zu p. 53, Anm. 7 und p. 54, Anm. 2: Die fragliche Hieroglyphe doch wohl schwerlich mit der für »Kind«, »Nachkomme« identisch. Sie scheint so wie auf den Siegeln bezw. Amuletten in Z. 2 der Löweninschrift vorzukommen, ganz verschieden von der für »Kind« in derselben Inschrift.

Zu p. 57, Anm.: Zu der Verbindung der Hieroglyphe

für »Knecht« und der für die Göttin *Ishara* vgl. ferner No. 14 auf p. 24 und das oben p. 217 dazu Bemerkte.

Zu p. 59: Siehe oben p. 218 f. den Nachtrag zu p. 26 f.
Zu p. 65 mag erwähnt werden, dass man wie in der ägyptischen so in der hatischen Schrift den Plural vermutlich durch Dreimalsetzung eines Zeichens ausdrücken konnte. In Ferābīs III, 2 findet sich hinter dem Zeichen für König (!) dasselbe 3 mal geschrieben, die einzelnen Hieroglyphen eng zusammengerückt, also offenbar als Ausdruck für ein Wort. Sollte darin ein König der Könige stecken, so wäre es fraglich, ob damit der König von Karkemīs oder ein anderer König oder der vermutlich unmittelbar darauf genannte Götterherr (s. o. p. 219 f.) gemeint wäre.

Zu p. 74: Zu dem, was von dem hatischen Schriftsystem auf ein ägyptisches Vorbild schliessen liesse, würde, falls es sich bewährte, auch das oben zu p. 65 Bemerkte gehören.

Zu p. 78, Anm.: Ein kilikischer Name Moταλης zu streichen nach Heberdey u. Wilhelm, Reisen in Kilikien (Denkschriften d. Wiener Akad. d. W., phil.-histor. Classe 1896) p. 76, II, 43 u. p. 78 o. Ein Name Mutal- mit ü oder ŭ lässt sich vielleicht aus dem Dorfnamen Moυταλασχη (Ramsay, Hist. Geography of Asia minor p. 295) entnehmen.

Zu p. 89: Vgl. auch die Form *Desandas* in der armenischen Version (s. die Ausgabe von Schoene, l. c. und die von Aucher, p. 106 f.).

Zu p. 94, Anm.: Wie wenig aus den Endungen graecisierter kilikischer Namen auf die der Originalformen zu schliessen ist, kann man z. B. aus dem Genitiv Eνγολητος neben Αινγολιος mit dem Genitiv Αινγολιος schliessen (siehe Heberdey u. Wilhelm, Reisen in Kilikien p. 56 am o. a. Orte), wie aus Moryos neben Moryης (s. u. den Nachtrag zu p. 127). Ganz besonders kommt für uns in Betracht Ovagos ibid. p. 140 No. 231 neben Oagis oben p. 150.

Zu p. 95 f.: Zu r in Verbindung mit einem Gottesnamen, vermutlich dem einer Göttin, s. auch Gürün II, 2.

Zu p. 97: Ob man Ferābīs III, 2 u. 4 als Belegstellen

für das Ideogramm für *medsi-mets* anführen kann, erscheint nunmehr zweifelhaft, da dort statt dessen vielleicht eine Handhieroglyphe, vielleicht identisch mit der Hieroglyphe des Götterherrn (oben p. 219 f.), zu lesen ist.

Zu p. 105 ff.: Vermutlich lesen wir den altarmenischen Artikel -n- in anderer Schreibung auch in $\operatorname{Ferāb\bar{i}s}$ II, 4: In $\operatorname{Ferāb\bar{i}s}$ I, 3 drückt der Hundekopf mit der Lesung k'(a)m (s. o. p. 36 No. d, Z. 1) und dem phonetischen Complement m das Verhältnis zu einer Gottheit aus. Siehe Gürün II, 2 f. und vgl. dazu oben p. 218. Falls dem Passus in $\operatorname{Ferāb\bar{i}s}$ I, 3 ein analoger in $\operatorname{Ferāb\bar{i}s}$ II, 4 parallel ginge, würde dort n(i) hinter k'(a)m sehr wohl als Artikel gefasst werden können.

Zu p. 114: Zu Kund(t)ašpi und armenischem K^cont^c vgl. auch kilikisches Kovrδ-ης (Kretschmer, Griech. Sprache p. 368). Zu dem u für o, das bei einer Verwandtschaft von Kont^c mit Kovrδ-ης zu erwarten wäre, vgl. z. B. Τροκουνδης neben Τροκονδας (Kretschmer, Griech. Sprache p. 363) und Movryoς neben Μογγος (ibidem p. 331). Im Armen. kann o vor n zu u werden. S. o. p. 116.

Zu p. 125 f.: Zum Element $\check{S}u(w)ar$ -, vermutlich einem Gottesnamen, in $\check{S}uar$ -dat-a(u(m)) oder, falls nicht und, zu Sura- in Sura-s(s)e(i,a)r — s kann einem s entsprechen — vgl. Σovg - in dem kilikischen Namen $\Sigma ovg\beta i$ -s (Heberdey u. Wilhelm, Reisen p. 151, No. 256 u. p. 154, No. 260) und zum Element - βi - in theophoren Namen oben p. 150. Σovg kann sich zu $\check{S}uar$ wie armen. sun = >Hund« zu vorauszusetzendem älterem *suon oder *suon verhalten. Möglich, dass zu $\check{S}uar$ und Σovg auch die oben p. 113 f. besprochenen Namen Surri und Surik zu stellen sind.

Zu p. 127: Zu den Namen auf -data (und -datu(m)) vgl. auch Mo[ν]γδατης¹) bei Heberdey u. Wilhelm, Reisen in Kilikien, p. 139, No. 230. Zum ersten Bestandteil s. Μογγης, ibidem p. 151, No. 256, Μονγ(ε)ιλαρ(ις) und Μονγωμερ(ις), ibidem p. 138 ff., No. 228, 229, 230 u. 233, sowie Μονγος und Μονγγος bei Kretschmer, Griech. Sprache p. 331. Zum

¹⁾ Das v nach den Spuren sicher.

Compositionselemente -(ε)ιλαρ(ις) vgl. -lar-a in Tarhu-lara (Name eines Königs von Gurgum mit der Hauptstadt Markaš zu Sargon's Zeit), vielleicht für Tarhu + ilara.

Nöldeke spricht die Vermutung aus, dass in ba-di(e)-u event. ein בְּיָבִיהוּ, das wäre mit seinen Händen«, für späteres בְּיָבִיוּ, steckt. Dagegen lässt sich Nichts sagen und somit ist ein Genitiv-i fürs Kanaanäische um 1400 vor Chr. nicht sichergestellt.

Zu p. 129 f. u. p. 132: Wenn, was doch recht wahrscheinlich ist, naz-i in Tarhu-nazi (König von Melitene zu Sargon's Zeit) dasselbe wie $\eta\sigma$ - $\iota\varsigma$ in den kilikischen Namen $P\omega$ - $\eta\sigma$ - ι - ς und $N\eta\sigma$ - ι - ς ist — zu den vermutlichen Götternamen Tarhu und $P\omega$ s. p. 150 —, läge wohl ein ferneres Beispiel für die Vertretung eines jüngeren ts durch älteres z oder dz vor. Zu $P\omega\eta\sigma\iota\varsigma$ und $N\eta\sigma\iota\varsigma$ s. Heberdey u. Wilhelm, Reisen in Kilikien p. 76, No. 79 und p. 151, No. 256. Man kann die Vermutung aussprechen, dass zu diesen Namen der Titel $\Sigma v\varepsilon r r\varepsilon \sigma\iota\varsigma$ zu stellen ist. S. o. p. 222.

Zu p. 135, No. 8 und No. 10 s. hinten die Schrifttafeln; zu No. 12 ibidem die schon o. p. 219 ausgesprochene Vermutung, dass das Zeichen mit der Hieroglyphe für den Götterherrn identisch ist: Es scheint in *Jerābīs* III, 2 einen Gott zu bezeichnen, dessen Vater oder Mutter der oder die des Götterherrn von *Ivrīz* ist. Die Richtigkeit unsrer Identification vorausgesetzt, überhöbe sie uns der Annahme, dass in *Jerābīs* der Götterherr nicht mit Namen genannt wird.

Zu p. 136: Nach p. 218 oben bezeichnet das »Würdezeichen« in *Hamā* I—III, 1 den Vater oder die Mutter des Götterherrn. So erklärt sich dessen Hervorhebung vor dem Folgenden.

Zu p. 139: Zu *Ivrīz* I, 2 in Z. 6 v. u. füge nach p. 223 f. o. hinzu: und vermutlich *Jerābīs* III, 2.

Zu p. 150: Nach Heberdey u. Wilhelm, Reisen in Kilikien p. 76 u. 78 oben, beruht der Name Α-ζαρμ-α-ς, also Jonson, Hittiter.

auch ein von mir vermuteter Gottesname A, auf einem Irrtum. Für $A\zeta a\varrho\mu a(s)$ ist $Ia\zeta a\varrho\mu a(s)$ zu lesen. Der vermutliche Gottesname Ia- liegt ferner vor in dem Personennamen $Iav\beta\iota$ - $E\iota av\beta\iota$ - (Heberdev u. Wilhelm, Reisen in Kilikien p. 122, No. 192 u. 125, No. 205). —

Möglich, dass Nevagus in Neva und agus zu zerlegen ist. Vgl. den Genitiv Nevaogμιος (nicht Νενλοσμιος) bei ΗΕΒΕΚDΕΥ u. WILHELM, l. c. p. 76, No. 30, 32 u. s. w. —

Die vermutliche Gottheit Nen(a) wegen des kilikischen Frauennamens Neva (Dativ Neva) bei Heberdey u. Wilhelm, Reisen in Kilikien p. 120, No. 190 vielleicht eine Göttin.

Zu p. 154 f.: Zum Personennamen $\Sigma av\delta a(\eta)$ -s s. auch Heberdey u. Wilhelm, *Reisen in Kilikien* p. 46, No. 115 u. p. 131 f., No. 218, p. 140, No. 232.

Zu p. 155: Vgl. auch Παπας, einen Beinamen des phrygischen Attis, des Geliebten der Kybele (Diodor III, 58). Falls, was doch sehr wahrscheinlich ist, Παπας in der Verbindung mit Zevs (p. 155) »Vater« bedeutet, kann dies kaum eine urspr. Bezeichnung des Attis sein und wird es daher wohl angenommen werden dürfen, dass sie einmal dem Götterherrn, einem Gemahl der Kybele, zukam, der in dem Geliebten Attis ebenso aufging wie bei den Syrern (in Heliopolis u. sonst; o. p. 173) und Tarsiern (p. 161 f.) der Sonnengott und der Wettergott und Götterherr zu einer Person verschmolzen. Einem Namen Παπας für einen ursprünglichen Sonnengott Attis entspräche ein Name הדר Bezeichnung des syrischen Götterherrn) für den Sonnengott von Heliopolis.

Zu p. 165—168: Ob unter dem Διόνυσος καλλίκαςπος und der Δημήτης καςποφόςος auf Inschriften aus Kilikien (Heberdey u. Wilhelm, Reisen in Kilikien p. 12 u. p. 16) der Götterherr, der Gott des Flursegens, und die grosse Mutter, seine Gemahlin, zu verstehen sind?

Zu p. 166 u.: In der Löweninschrift Z. 3 lesen wir hinter der Faust mit dem Daumen unten, der Hieroglyphe für die

grosse Göttin und Mutter, m-t'(a)r für * $m\bar{a}tro = > der$ Mutter«, dahinter den Wortbeschliesser, die Hieroglyphe für »Land« = $watir\bar{a}$, ferner (a)r-, t', arw-a (= >König«), k' und ein Zeichen für ein Adjektiv mit der Bedeutung >gross« oder >gewaltig« = >des Landes Herr-, der (des) König-, ?, der (des) gewaltig-«. Möglich, dass dies Attribute der vorher genannten >(grossen) Mutter« sind.

Zu p. 167: Das, was man über dem Stabe des Gottes von Ivris sieht, sehen wir an gleicher Stelle vor einem Gotte auf dem Amulett (Siegel) η (Fläche 1; s. o. p. 54 f.). Dieser Gegenstand ist dicker als der Kopf des Gottes, kann also schon deshalb kaum eine Aehre vorstellen. Er hat auch dort die Form eines umgekehrten Bienenkorbs.

Zu p. 169, 4): Möglich, dass sich bereits jetzt Etwas mehr darüber sagen lässt. In einer Inschrift aus Aigaiai-Ayās in Kilikien (Heberdey u. Wilhelm, Reisen in Kilikien p. 14, No. 39) wird ein Priester und in einer aus der Nähe von Kalynören nahe bei dem alten Nagidos eine Priesterin des $Z\varepsilon v\varsigma$, der $H\varrho\alpha$ und der $A\vartheta\eta v\tilde{\alpha}$ (ibid. p. 157, No. 264) genannt. Wenn mit diesen 3 einheimische Gottheiten gemeint sein sollten, dann könnte man daran erinnern, dass in Bor 2 (der Inschrift eines Königs von Kilikien; s. o. p. 44 ff.) neben dem hatischen Götterherrn und vielleicht der hatischen Göttermutter eine dritte Gottheit, vermutlich eine Göttin, genannt wird, und in dieser eine der griechischen Athene entsprechende Göttin vermuten.

Zu p. 169 f.: Vgl. auch den oben p. 91 genannten Namen $\Sigma a \varrho i \delta \eta \varrho a \sigma i \varrho i \varsigma$, falls $= \Sigma a \varrho i + \delta \eta \varrho + (a) \sigma i \varrho - i \varsigma$. Denn da der Götterherr wie der $\star$ König (auch = dsari(o)) so wohl auch der $\star$ Herr (hiess ($= d\tilde{e}i$; später $d\tilde{e} + ar$, woraus $d\tilde{e}r$, später im Armenischen $t\tilde{e}r$), so könnte der Name Soviel bedeuten wie $\star$ Sohn des Götterherrn (. Vgl. ferner die oben p. 150 besprochenen theophoren mit $\zeta a \varrho \mu - a - \varsigma$ zusammengesetzten kilikischen Namen, da dies an armenisches $zarm = \star$ Same (erinnert, und endlich wegen der Verwandtschaft zwischen Hatiern und Armeniern den oben p. 91

erwähnten armenischen Namen Sariaster, in dem Saristatt den König von Armenien den Götterkönig bezeichnen könnte. Freilich haben wir es in allen diesen Fällen nicht mit Königsnamen zu tun. Die Namen würden also nicht weiter zu verwerten sein als z. B. ein syr. ¬¬¬-Bar-Hadad d. i. »Sohn des Hadad« und aus apil d. i. »Sohn des« und einem Gottesnamen zusammengesetzte babylonische Namen für gewöhnliche Sterbliche, griechisches Διογενής u. s. w.

Zu p. 175: Zur hatischen Trias s. auch wohl Gürün I, 4 (vgl. II, 6) und dazu oben p. 221 f.

Zu p. 187: Zu *Tirayr* (= Mann des Ter) vgl. das oben p. 91 und p. 227 erwähnte kilikische Σαρι-δηρ-α-στρ-ις, falls es bedeutet: >des Königs-Herren Sohn«.

Zu p. 191 u. sonst: Wo die Stadt '1(3)-r-n-n3, die Hauptstadt des Königs Htssrs von Hts-Hātē, lag, kann man nur vermuten. Um ihre ungefähre Lage zu bestimmen, stehen uns in erster Linie die mit ihr zusammen im Friedensvertrage zwischen Ramses II und Htssm erwähnten, leider nur z. T. ganz erhaltenen Städtenamen zu Gebote (s. Maspero's Recueil XIII, p. 157 ff.). Nun kann der darin genannte Stadtname P3-i-r3-k3 gehörtes Park(-)a wiedergeben und, falls unsrer Annahme gemäss (s. oben p. 130 f.) um 1300 hatisch-armenisches p im Anlaut noch nicht zu h geworden oder geschwunden war, durch jüngeres Arca, ungefähr westlich von Melitene (s. dazu RAMSAY, Hist. Geography of Asia minor, Index und die Karte hinter p. 266), vertreten sein; kann ferner einem Namen Hi-r:-p3, vielleicht für Herpa, ebendort, späteres Herpa-Erpa-Erpha (wohl östlich von Caesarea-Mazaka; s. RAMSAY, l. c.) entsprechen; endlich einem Namen R_1 - h_1 -s- n_2 ebendort, da r im Aegyptischen auch fremdsprachiges l vertreten muss, die Stadt Luhsu in Melitene (Sargon, Annalen 191); zu der Form Luhsu ohne n dahinter wäre Zeitschr. f. Assyr. X, 375 (Arz(s)aškunu in Armenien = Arz(s)asku u. s. w.) zu vergleichen. Andere, nicht unbedenkliche, Gleichungen, die sich aufstellen lassen, müssen wir übergehen. Bei der geringen Zahl der uns

bekannten Städtenamen aus dem Hts-Reiche sind die oben angeführten für unsre Frage nicht ohne Bedeutung. Liegen doch die Städte Arca, (H)erpa und Luhsu verhältnismässig nahe bei einander und in einer Gegend, in der oder in deren Nähe wir das Centrum auch des alten His-Reiches Hissiri's vermuten dürfen. Dazu kommt nun noch, dass sich das Land Ki-d3-w3-d3-n3 — vielleicht für gehörtes *Kiswdan —, die Heimat der Hts-Königin, mit K(K)is(s,z,s)tan, einem Distrikt von Kommagene (Tiglatpileser III, Platteninschr. I, 21; II, 31; Tontafelinschr. Obv. 47), identificieren lässt; dass der Bote bei den Friedensverhandlungen nach p. 203 o. vermutlich genau denselben Namen trägt, wie ein Bote des Königs von Mitanni in Nordsyrien um 1400 vor Chr.; und dass sich von den Hilfsvölkern Hisser's, abgesehen von den Rw-k3, d. i. wohl sicher den Lykiern, keines westlich vom Taurus nachweisen lässt. Und gerade von den Lykiern wissen wir ja, dass sie sich bereits in früherer Zeit, um 1400, auch ausserhalb der Landesgrenzen herumtrieben und wenigstens Cypern beunruhigten (ABBL-WINCKLER, El-Amarna No. 11, 10), und haben wir einigen Grund zu vermuten, dass sie sich auch in späterer Zeit den kilikischhatischen Königen vielleicht sogar östlich vom Amanus bemerkbar machten (o. p. 199 f.).

Aus alledem geht als wahrscheinlich hervor, dass das Hauptgebiet des Königs Hisser zwischen dem Taurus und dem Euphrat lag. Ob es Kilikien einschloss, ob gar darin die Hauptstadt des Landes, 'I(1)-r-n-n3, lag, bleibt unbekannt. Man kann indes nun die Frage aufwerfen, ob sie mit dem späteren Arane an der südlichen Grenze von Kleinarmenien (Ramsay, l. c.) identisch ist. 'Is kann ja auch 'a vertreten.

Der Anklang an lykisches Arnna (Hauptstadt von Lykien) = $\Xi \acute{a}r \vartheta o \varsigma$ (Six) oder — nn kann mit nd wechseln — an den Namen der Orondener in Pisidien (s. dazu Ramsay, l. c. p. 398, Anm. †) darf uns natürlich nicht dazu verleiten, die Hauptstadt des Reichs westlich von Kilikien zu suchen — trotz des Anklangs des oben erwähnten Stadtnamens

P3-i-r3-k3 an Perge in Pamphylien und trotz der »hittitischen« Sculpturen von Islatun in der Nähe von Beisehr am Beisehr-See.

Zu p. 205 f.: Kretschmer hat sich auf p. 311 seiner Einl. in d. griech. Sprache gegen diese Scheidung in eine »nd-Bevölkerung« und eine »ss-Bevölkerung« erklärt, unter Berufung darauf, dass auch den Sprachen, denen er - wie ich - das nd-Suffix glaubt zuschreiben zu dürfen, das ss-Suffix eigne. Für dieses ss-Suffix bringt er nun auf p. 311 ff. zahlreiche Belege. Aber es ist ihm entgangen, dass zwischen diesem und dem ss-Suffix, das ich im Auge habe, eine Kluft gähnt. Das >ss- resp. s-Suffix - wenn nicht verschiedene »s-Suffixe« - in den Städtenamen finden wir in griechischer Wiedergabe als -0005, -000, -005 oder -oa, auch -oor hinter allen möglichen Vokalen, Städtenamen auf -oois oder -ois nur je einmal (so wenigstens nach Georg Meyer in Bezzenberger's Beiträgen z. K. d. ind. Spr. X, 173 ff.), wogegen die Personennamen der >nd-Bevölkerunge mit s oder ss als letztem Radikal zum absolut überwiegenden Teil auf -oi-s, meist mit a davor, ausgehen und in ihnen oo (stets mit -1-5 dahinter) ausserhalb Kariens nirgends erscheint! S. Kretschmer, l. c. Also σσ oder σ mit wohl lediglich griechischer Endung dahinter - cf. $Bag\beta a\lambda i\sigma\sigma\sigma\sigma$, $Bag\beta agi\sigma\sigma\sigma\sigma$ = ביתרבאלש (Bēth-Bāle(i)š) bei den Syrern (Nöldeke; s. o. p. 204) — gegenüber -aoi-s und (im Karischen) -aooi-s! Das müsste meines Erachtens genügen, um einen Zusammenhang zwischen dem »s-Suffix» der Städtenamen und dem der Personennamen höchst unwahrscheinlich zu machen. Es ist eine schöne Vermutung Kretschmer's (p. 311 ff.), dass mit der Endung $-a\sigma(\sigma)\iota$ - ς die lykische Endung azi-äzi identisch ist, welche die Zugehörigkeit anzeigt. Auch für sie ist das a oder ä vor dem Zischlaut charakteristisch und somit bildet gerade sie einen weiteren Grund, die beiden s-Suffixe zu unterscheiden.

Damit ist natürlich noch nicht bewiesen, dass das s-Suffix in den Städtenamen kein Stammbildungssuffix wie

vermutlich -ao(o)i-c, sondern eine Kasus-, nämlich eine alte Nominativendung ist. Der Beweis hierfür wie dafür, dass sie noch als solche erkannt wurde, wäre geliefert, falls sich gelegentlich ein und derselbe Name für denselben Ort mit und ohne das s-Suffix fände. Ein solcher Fall liegt aber nicht sicher vor und kann nicht vorliegen, wenn die Sprache, auf die jenes s-Suffix zurückgeht, in historischer Zeit in Kleinasien bereits ausgestorben war. Wofern das zu Karien gerechnete Kovaooòs (Stephanus von Byzanz s. v.; Corp. inscr. graec. No. 2552) mit dem zu Lykien gerechneten Kova (Stephanus von Byzanz s. v.) identisch sein sollte, hätten wir einen solchen Fall. Aber die Gleichung scheint mir nicht sicher.

Noch weniger können natürlich Namen für zweifellos verschiedene Städte ziehen, von denen der eine vor dem andern ein ss als letzten (von den Griechen so gedeuteten) Radikal voraus hat, wie $\Sigma ayalaooòs - \Sigma \epsilon lynooòs$ (Strabo ed. Müller p. 487) und $\Sigma \epsilon lyn$ (= $\Sigma T \Lambda E \Gamma$ - auf den Münzen, Pisidien), $\Sigma a\varrho \delta nooòs$ (Mysien) und $\Sigma \acute{a}\varrho \delta \epsilon \iota s$ oder gar Mvvalnooòs in Boeotien und Mvváln an der jonischen Küste in Kleinasien. Andere Namenpaare der Art, deren Verwandtschaft aber auch durch die Verschiedenheit ihres Vokalismus zweifelhaft gemacht wird, bei Ramsay, Historical Geography of Asia minor p. 405.

Zu p. 205, Anm.: Nach Kretschmer, Griech. Sprache p. 295 ff. u. p. 294 f., lässt sich ein »kleinasiatischer Wandel von nt in nd erschliessen, insbesondere 1) für Lykien daraus, dass einem nt (nt) in lykischen Eigennamen in griechischer Wiedergabe $v\delta$ entspricht, und 2) für Kilikien vor Allem daraus, dass dort neben $T\varepsilon \rho \eta \mu \iota \varsigma$, verwandt mit lykischem $T\varrho \varepsilon \eta \mu \iota \varsigma$, u. $T\varepsilon \varrho \rho \varepsilon \mu \iota \iota \varsigma$ und neben $T\rho \varepsilon \varrho \iota \iota$ und $T\rho \varepsilon \varrho \varrho \iota$ und $T\rho \varepsilon \varrho \varrho \iota$ und $T\rho \varepsilon \varrho \iota$ und $T\rho \varepsilon \varrho \iota$ und $T\rho \varepsilon \varrho \varrho \iota$ und $T\rho \varepsilon \varrho \iota$ und $T\rho \varepsilon \varrho \iota$ und $T\rho \varepsilon \varrho \iota$ und $T\rho$

Von der Vertretung eines lykischen $\tilde{n}t$ durch griechisches $r\delta$ meint er auf p. 296: Da uns die griechischen Um-

schreibungen mit vo zum Teil aus viel älterer Zeit überliefert sind als die lykischen Formen [mit ut] (vgl. z. B. hom. Πάνδαρος), so kann das νδ unmöglich die Vorstufe von nt darstellen«. Diese Argumentation ist mir unverständlich. Hätten wir nur die älteren griechischen Umschreibungen, so könnten wir daraus doch nur das entnehmen, was Kretschmer für unmöglich hält. Ob die mit den lykischen Schriftdenkmälern gleichzeitigen Kretschmer Recht geben und die lykische Schreibung gegenüber der (phonetischen) griechischen als die historische erweisen (l. c.), ob auch eine Form ntarijaos-aha für Darayavaus-Aageios hierfür verwertet werden kann (l. c.), will ich dahingestellt sein lassen, da sich allerdings nichts Entscheidendes dagegen vorbringen lässt. Andrerseits aber darf man sich nicht verhehlen, dass Kretschmer's Behauptung nicht Mehr als dies ist. Wenn die Griechen denselben karischen Namen durch Κυλλάντιοι und Κυλλάνδιοι wiedergeben konnten (Kretsch-MER, l. c. p. 301), so zeigt dies, dass ein und dasselbe Volk eine und dieselbe Lautverbindung vr und vo schreiben konnten. Folglich konnten auch die Griechen mit ihrem vo und die Lykier mit ihrem nt denselben Laut meinen.

Anders noch steht es mit den kilikischen Namen, obwohl Kretschmer (p. 295) meint, ses sei hier so deutlich, wie wir es nur wünschen könnten, dass die Tenuis nach Nasalen zur Media geworden seis. Ich durfte, ohne Widerspruch zu erwarten, die Vermutung äussern, dass älteres $\rho \bar{\imath}$ in Sanda- $\rho \bar{\imath}$ jüngerem bi in Taquv- μ - $\beta \iota$ -ov [vgl. oben p. 226 (E) ι ar- $\beta \iota$ -(a) $\eta \varsigma$] und älteres d(t)a $\rho \bar{\imath}$ in Tarhu-d(t)a $\rho \bar{\imath}$ jüngerem dbi in $P\omega$ -v- $\delta \beta \iota$ - $\eta \varsigma$ entspräche (Zeitschr. d. D. Morg. Ges. 48, 244, A. 2). In - $\beta \iota$ - $\eta \varsigma$ und - $\delta \beta \iota$ - $\eta \varsigma$ ist aus älterem ρ b geworden. Nun könnte Kretschmer allerdings mit einem Schein des Rechts behaupten, dass auch das β in - $\beta \iota$ - $\eta \varsigma$ dem Einfluss des vorhergehenden Nasals zuzuschreiben wäre. Aber er würde dann nicht erklären können, warum in den mit $P\omega$ - etc. als erstem Element zusammengesetzten kilikischen Namen ein Nasal gerade nur vor tönenden Kon-

sonanten erscheint, nie z. B. vor Vokalen! Es heisst $P\omega$ νδβιης, Ρωνδβερρας, Ρωνδερβεμις, Ρωνδινα(ε)σις, Ρωμβιγρεμις, aber Ρωσγητις und Ροαρβασις, Τροκομβιγρεμις, Ταρκυμβιου, aber Τροχοαρβασις und Ταρχυαρις u. s. w. (Sachau in der Zeitschr. f. Assyr. VII, 86 f.; 90 f.). Schon dieser Umstand musste es sehr nahelegen, dass der Nasal nicht eine Ursache, sondern eine Folge der Media ist. Und wie erklärt Kretschmer das β in $\delta\beta\iota$ aus $dap\bar{\iota}\wr$ Die Annahme einer Lautangleichung würde nicht ziehen wegen $T\beta \iota - \eta \varsigma$ statt eines nach Kretschmer zu erwartenden Τπι-ης bei Heberdey und WILHELM, Reisen p. 61, No. 135. Nun aber erscheint, wie $-d(t)ap\bar{t} = -\delta\beta\iota-\eta\varsigma$, auch $-p\bar{t} = j$ üngerem $-\beta\iota-\eta\varsigma$ nicht nur in der Composition, sondern auch als Wort für sich und zwar als $B\iota-\eta(\lambda)\varsigma$ (Genitiv $B\iota ov$), nicht $\Pi\iota-\eta\varsigma$, am oben angeführten Orte p. 77, No. 117 unter VI. Darnach lässt sich nun auch lykisches Πιγραμις und älteres kilikisches Pihirim (s. Sachau 1. c. p. 102) neben -βιγρεμις (s. o.) beurteilen. Somit ist es klar, dass wenigstens älteres p vor i ohne den Einfluss eines Nasals zu b geworden ist. Wenn also die Nasalierung vor -βιης (und -βιγρεμις) nicht als Ursache des Lautwandels von älterem p zu β in der Compositionsfuge gelten darf; wenn kein Grund vorliegt, sie irgendwo in kilikischen Namen für die Verwandlung einer Tenuis in eine Media verantwortlich zu machen; wenn ein Nasal in der Compositionsfuge nur vor Medien erscheint und das Eindringen eines Nasals vor Medien, wie lautphysiologisch erklärbar, so an zahlreichen anderweitigen Beispielen aus dem Assyrisch-babylonischen, dem Mandäischen, an nordsemitischen Lehnwörtern im Armenischen, auch an Namen hatischer Könige (Sagara-Sangar-Sangara, König von Karkemis, Karparuda-Karparunda, König von Patin (und von Gurgum), zu Assurnasiraplu's und Salmanassar's II Zeit), nachweisbar ist, so scheint mir aus den kilikischen Namen nichts Anderes zu folgen, als dass darin einerseits älteres pi zu bi und vielleicht älteres d im Anlaut wenigstens zu t, wenn nicht älteres t nach Vokalen zu d werden, andrerseits sich in der Compositionsfuge vor Medien ein Nasal entwickeln kann. Einen »kleinasiatischen Lautwandel von nt in nd« erweisen die kilikischen Namen aber nicht.

Was sonst von Kretschmer hierfür angeführt wird, ist noch weniger beweiskräftig. Wenn er damit den Uebergang von vt in vð im pamphylischen Griechisch in Zusammenhang bringt (p. 300), so steht und fällt die Berechtigung dazu mit dem, womit es in Zusammenhang stehn soll. Uebrigens könnte man, zumal wenn man die Armenier mit Herodot aus Phrygien gekommen sein lässt, mit demselben Rechte den analogen Vorgang im Armenischen dazuziehen.

In summa: ein kleinasiatischer Wandel von nt in nd ist nicht nachweisbar, aber ein lykischer wenigstens möglich, wenn auch durchaus nicht einwandfrei.

Verzeichnisse.¹)

A. Aus den Inschriften.

I. Die Zeichen für:

```
' ZDMG 325 ff, 331; 61 f, 76 f |
                                b s. b'
'-s >ich « ZDMG 272 ff, 339
                                Baba(?) s. p'(a)-p(a)
á ZDMG 287 f, 332, 335; 60,
                                b(h) s. p'
  69 f, 76
                                bhura(i)n(?) >Herrscher < 36
(á)r(-) ZDMG 279 f, 285 f, 303,
                                  Anm. 4, 42 Anm. 11, 79
  334, 341 ff; 63, 76 f
Ardzipio(?) 50 f
                                dzarayi(?) > Knecht « 37 Anm. 15,
Armenia(?) 16, 48 Anm. 10
                                  79
arp'a- >König«, >Fürst« ZDMG
                                e s. i
  246 ff, 286, 298 f, 337; (28
                                g s. k'
  Anm. 1), 218, 220 f
                                GOTT ZDMG 483; 35 Anm. 4,
Ars(2) auiā (?) ZDMG
                        277;
  WZKM 11 ff; 35 Anm. 4, 221
                                  59, 218
```

I) Die Listen verweisen auch auf die in der Vorrede genannten Abhandlungen von mir und Reckendorf, soweit sie die Grundlage des Erreichten bilden. Die Arbeit in der Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft p. 235-352, 429-485 wird citiert als ZDMG, die von Reckendorf in der Zeitschrift für Assyriologie XI p. 1-40 als ZA, die in Maspero's Recueil de travaux XVIII p. 111-120 als Recueil und die in der Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes X, 3-20 als WZKM. Die Anordnung beruht im Princip auf der des lateinisch-deutschen

Alphabets. Dies die Lautfolge:

oder 'i (aegyptisch, = '), ? (aegyptisch, in Fremdnamen = a, e und o), ' (semitisch und aegyptisch), a á (hatisch) und å, b, d und $\underline{d}$ (aegyptisch, etwa = z oder $\underline{s}!$), e (s und η), $\underline{f}$, $\underline{g}$ und $\underline{g}'$, $\underline{h}$ $\underline{b}$ und $\underline{d}$, i $\underline{t}$ (sumerisch, assyrisch und hatisch) und $\underline{t}$ (aegyptisch, = $\underline{t}$), $\underline{k}$ $\underline{k}'$ (hatisch) $\underline{k}'$ und $\underline{k}'$ (armenisch), $\underline{t}'$ und $\underline{h}'$, $\underline{t}'$ (und $\underline{d}'$), $\underline{t}'$ und $\underline{d}'$, $\underline{t}'$ (hatisch), $\underline{t}'$ und $\underline{t}'$ (armenisch), $\underline{t}'$ ($\underline{t}'$), $\underline{t}'$ ($\underline{t}'$) und $\underline{t}'$ ($\underline{t}'$), $\underline{t}'$) und $\underline{t}'$ ($\underline{t}'$), $\underline{t}'$) ($\underline{t}'$) und $\underline{t}'$), $\underline{t}'$ ($\underline{t}'$), $\underline{t}'$) ($\underline{t}'$) und $\underline{t}'$), $\underline{t}'$), $\underline{t}'$) ($\underline{t}'$) und $\underline{t}'$), $\underline{t}'$), $\underline{t}'$), $\underline{t}'$) ($\underline{t}'$) und $\underline{t}'$), $\underline{t}'$), $\underline{t}'$) ($\underline{t}'$), $\underline{t}'$), $\underline{t}'$) ($\underline{t}'$), $\underline$

Götternamen ZDMG 302 u. s. w.; 134 ff GÖTTIN 35 Anm. 4, 44 Anm. 15 Gurgum oder Markas ZDMG 316 ff; WZKM 7; 34 ff *Ḥam(m)an-(?)* 15f; 48 Anm. 10 Hamāt ZDMG 278, 315, 325 ff; ZA 32 f; WZKM 14 h(h)(a)t' WZKM 17 f; 4, 62 f, 78 f, 130 f, 193 Anm. 1 *Ḥātē-Hāti* 6 f etc., 217 Hātio WZKM 16ff; 3ff h(h)-t' s. h(h)(h)(t')£ ZDMG 286 f, 332, 335; 60, 68 ff, 76 Ideogramm- und Wortzeichendetermin.(?) ZDMG 485; 65 (i)k' ZDMG 325 f; 76 *i-mi-a(?)* *gross < 26 Anm. 6 in(?) s. n» Ishara < 56 ff, 217, 223 k'(?) und k'(a)(?) ZDMG 325; 61 f, 74, 77, 102 k-'(?) WZKM 5 f; 34 Anm. 1 und 3 k'(a)(?) s. k'(?)k'(a)m Recueil 118 f; 63, 78, 218 f, 221, 224 Kar(i)gami-Karkemīš ZDMG 277 f, 315 f, 322 ff; ZA 29; WZKM 11 Khilik'ā-Kilikien ZDMG 277 f, 303, 318 f, 326 *k'i(የ*) 34 Anm. 1, 76 k'-m s. k'(a)mKÖNIGIN 142, 156 Königsnamen ZDMG 303, 348 ff, 459 f, 484; 26 ff k'(u)r(i) ZDMG 317 f, 325; WZKM 7; 32 Anm. 12 S. m(a)r(?)

l s. r l-k'(?) s. r-k'(?) m ZDMG 325 f; 62, 77 m(a)k' Recueil 118 f; 63, 78 m(a)n(?) WZKM 10; 40 Anm. 1, m(a)r(?) ZDMG 317 f, 325; WZKM 7; 30 Anm. 7, 48 Anm. 8 S. k'(u)r(?)Markas oder Gurgum s. Gurmi ZDMG 324; 63, 68, 76 m-k' s. m(a)k'm-s(-i) >gross < ZDMG 298, 337 f, 456; 97, 218, 223 f Mud(t)al- Recueil 113 ff; 78, 136 >grosse Mutter 137 f, 156 ff S. auch KONIGIN n(ni), in(i) und na(i) ZDMG 327, 479, 483; 56 Anm. 2, 62, 76 f, 104 ff, 222 Nominativzeichen ZDMG 274, 290, 328 ff, 341; 72 ff o s. á OBERPRIESTER (?) ZDMG 280, 343, 478; 31 Anm. 9, 42 ff p' 62 f, 74, 76, 94, 99 ff p'(a) Recueil 120; 43 Anm. 21, 63, 76 f, 93 ff, 100, 130 p'(a)-p'(a) 43 Anm. 20, 54 Anm. 4 p'-(-)s-t *stark« ZDMG 298, 322 f, 453, 480, 483; 44 Anm. 1 und 19, 99 ff, 144, p'-t'(a)r »Land« ZDMG 277 f, 285, 337, 483; 92, 99 ff r ZDMG 332 ff; 76 f, 92 f, 104 r = aro »Mann« ZDMG 280 f; Recueil 120; 59, 101 r-k' 34 Anm. I und 3, 103,

199 f, 222

\$ ZDMG 327 f, 470 f; 61 f, 74, 76 f, 193 Anm. 1 $S(\hat{S})$ and $a(\hat{r})$ ZDMG 458, 485; 40 ff, 60 f, 145 ff, 153 $\dot{s}$ - $(\dot{a})r(-)$ ->König«; 1)Spitzmütze, Spitzmützenpaar, Kegel, Spitzmütze und Kegel ZDMG 274 ff, 283 ff, 336; 76, 79, 91 f 2) Calotte 40 Anm. 2 ś-n(ł) 79 f, 109 s-p'(a)(-i)» Nachkomme«, » Kind« ZDMG 279, 282 f, 337; (53 Anm. 7), 222 s-t' (ZDMC 279 f); 92 f *ś-t'(a)r* >Sohn« 92 f Sy(u)ennesi(s) ZDMG 302; 44 Anm. 1, 48 f, 54 f, 143 f, 147 t' ZDMG 336 ff; WZKM 9, 17; 3, 60 ff, 74, 76 f t'(a)r ZDMG 319 f, 327, 480; 62 f, 78, 93, 103 f, 222

Tarhu-Tarku(?) etc. ZDMG 260ff, 328; 50 Anm. 7, 149ff, 156 ff S. S(S) and a(?)t'i(?) 63, 148 t'-i-i > Herr < ZDMG 276, 278, 336 f; Recueil 120; 30 Anm. 5, 220 t'-r s. t'(a)ru(?) ZDMG 288, 332, 335; 60, 76 Urmi(?) ZDMG 264, 328, 482 f; WZKM 8 w s. p Wortanfang ZDMG 271 f; 64 f Wortende ZDMG 290 f, 341; 70 f Wortgrenze ZDMG 284; 71 f »Würde«, göttliche 59, 218 f

II. Wörter.

a) Gemeinwörter.

'Gentilnamenendung s. i-å '+X = armen. aman > TopfRecueil 117; 77 '-s (geschrieben: ideographisch, mit und ohne die phonetischen Compl. s u. '-s, und: s u. '-s) d. i. es(z, dz, dj)o =armen. cs»ich « ZDMG 272ff, 339, 449, 454 f; 60, 72, 98, 130, 132 '(?)-\$-t'-r »Sohn« s. \$-t'-r å »dies- (?) s. å-i-å -á = indogerm. -ás Genitivend. ZDMG 292, 344 f, 453; 85 -á Gentilnamenendung s. -i-á å-å *dies-« s. å-i-å $abas-a = -a\beta(\beta)a\sigma-\iota-\varsigma$ s. ap'(a)-s-a

 $d \cdot d \cdot d \cdot i \cdot ay(o)(i) = armen \cdot ay$ >dieser < (?) 99 $\dot{a}$ - $\dot{t}$ - $\dot{a}$ (geschr.: $\dot{a}(?)$, $\dot{a}$ - $\dot{t}$, $\dot{t}(?)$ und á-á) d. i. ayá Genitiv Sing. vermutlich fem. gen. = arm. ay- >dies-« ZDMG 285, 289 Anm., 339 f, 455 f; 37 Anm. 8, 50 Anm. 7, 69, 86, 90, 98 f, 104 aidz- = armen. aits »Ziege«? 50 Anm. 7 a-i-s (geschr.: a-s und a-i-s) d. i. ays(z, dz, dj)- = armen. ays»dieser« ZDMG 289 Anm., 339 f, 455 f; 50 Anm. 7, 69, 98 -á-m Endung d. Gen. Plur. s. -m

 $\dot{a}$ - $\dot{p}'(\dot{a})$ - $\dot{s}$ - $\dot{a}$ (geschr.: $\dot{p}'(\dot{a})$ - $\dot{s}$, $\dot{a}$ p'(a)-s und p'(a)(b)-s-a = $-\alpha\beta\beta\alpha\sigma-\iota-\varsigma$ in einem kilik. theophoren Personennamen (und isoliertem kilik. $A\beta\alpha\sigma-\iota-\varsigma$) Recueil 120; 91, 93 ff, 139 (a)r(-) »tapfer «(?) s. r--(a)r(-) d. i. o(r)ro(r) =armen. (o)r Suffix am Gen. Sing. ZDMG 292ff, 345f, 453f; 83f (a)r(-) + X = armen. aragilStorch « Recueil 117; 77 $arbas-\dot{a} = a\varrho\beta a\sigma-\iota-\varsigma s. r-p(\dot{a})$ ś-a ario »tapfer« s. r-' aro »Mann« s. r $ar \cdot p' \cdot a'$ (geschr.: MANN + $w(p') \cdot a'$ = ar-w(p')-a' oder ideographisch mit phonet. Compl. w(p') d. i. $arw-\dot{a}$ = armen. arkay »König«, »Fürst« ZDMG (246 ff, 286,) 298 f, 337; (28 A, 1), 35 Anm. 4, 99 ff, 104, 130, 218, 220 f (a)r(-)-s-a (geschr.: (a)r(-)-s und r-s a) in Verbindung mit einem Götternamen = aradz - =armen. - arats?? > Hüter«, »Hirte«?? ZDMG 458; 95 ars(z)au(ia) oder ähnlich = arm. artsui-artsiv »Adler «(?) WZKM 13 f; 221 S. $Ars(z)aui\bar{a}(?)$ unter A, I und A, II, b, β arw-á- »König« s. ar-p'-á á-5 »dieser« s. á-1-5 asin(?) »Volk«(?) s. s-(i)n(?)baba s. p'(a)p(a)bhura(i)n(i) = armen. burn i»Herrscher« 36 Anm. 4, 42 Anm. 11, 79 d = armen. t = 78 Anm., 129, 132dēi »Herr« (»Herrin«?) s. t'-t-t

δσαρι-dsari(o) >König« s. s-(a)r(-)ds =armen. ts 129 f, 132, 225 dsarayi(?) = armen. tsaray?>Knecht < 37 Anm. 15, 79, 96 f emi »ich bin« s. mi(-i) ezin(?) >Rind s. 5-in(?) g = armen. k 132gh = armen. g 133h(h)-t' + X = armen. hat-anel>schneiden < 4, 63, 78 f, 130 f *i* >dies- < (?) s. *á-i-á* -i Gentilnamenendung s. -i-a -i-á (geschr.: -i und -á und nicht angedeutet) d. i. -io und -ia = indogerm. -ios und -ias = armen. -i, Genitivendung ZDMG 344 f, 451 f; 84 f -i-á (geschr.: i-á, a, 'und nicht angedeutet) d. i. -io = indogerm. -ios = armen. -i Gentilnamenendung ZDMG 295 ff, 347, 454; 69, 87, 127 Genitiv Sing. davon (geschr. -i-a, -i, (') und nicht angedeutet) *-ioio = indogerm. -iosyo = arm. -voy 32 f u.s.w.Genitiv Plur. davon (geschr. -i-m und -a-m) -i-a-m = indogerm. -iōm 28 f, 42 f i-a-i, vielleicht zu kilikischem Ia- in the ophoren Namen, Bezeichnung eines Gottes oder mehrerer Götter 26 Anm. 8, 96, 140, 145, 167 f, 219 f i-m »gross« s. i-mi-a i-mi-a (geschr. im Nom. und Gen. Sing.: *i-mi-à*, *i-m*, *mi-à*, m-i-a, mi-i, mi, m-', m-'-(a)r(-), m-a, m und vielleicht mit Ideogramm mit und ohne die phonetischen Complemente *i* und *i*) d. i. *emio* zu armen.

-em(i)(i) »gross«, »gewaltig« 26 Anm. 6, 60, 95, 97 f, 138, 141 f in(r) + X = armen. rs aus res.su? »Esel« 62, 79 f, 104 ff -io Genitiv- und Gentilnamenendung s. -i-á (-k = armen. -k, hypokoristisches Suffix ZDMG 481; 119, 154, 158) $k'(a)(?) + X \implies \text{armen. } koy ?$ >Widder < 77, 102 k'-m+X = armen. gampr'-(-sun) » Dogge « Recueil 118 f; 63, 78 l = armen. r und r 213m im Armen. geschwunden 132 m >gross« s. i-mi-a -m $(-\dot{a}-m) = \text{indogerm. } -\bar{\delta}m$ Endung des Gen. Plur. ZDMG 294 f, 346 f, 449, 451, 453; 26 f, 28 f, 32 f, 42 f, 86, 132 m-'(m-'-ar(-)) und m-a *gross« s. i-mi-a mātēr (matir) »Mutter« s. m-i -r medzi >gross« s. m-s(-i) mi(?) »ich bin« s. mi(-i)mi, $m(-)i-\dot{a}$ und $mi-\dot{i}$ >gross « s. ž-mí-á mi(-i) d. i. emi (oder mi) = armen. em »ich bin« ZDMG 273, 340, 347, 449 ff; 10, 68 f, 87 f, 99, 131 m-k+X = armen. magil>Klaue « Recueil 118f; 63, 78f (MOPI 31 Anm. 7, 48 Anm. 8) m-s(-i) (geschr. vermutlich ideographisch mit phonet. Complement s und s und: m-s) d. i. medzi = armen. mets >gross« ZDMG 298, 337 f, 456; 97, 130, 138, 146, 151, 179, 218, 223 f

m-l'-r (geschr.: m-l'(a)r) d. i. mater oder matir = armen. mayr > Mutter « 62 f, 95, 103 f, 132, 138, 141, 218, 227 mud(t)al- oder ähnlich = armen. mtr-u-k » Füllen « Recucil 118 f; 78, 136, 213 -n- (geschr.: -n, -in und -nai) d. i. -ino(?) = armen. -n aus *ino(?) (noin »derselbe« aus ino-ino?) Artikel (?) ZDMG 479; 62, 81, 105 ff, 224 (o = armen. u 114, 116)p = armen. h 130 f $p(a) + X = \text{armen.} (h) \text{ort}^c \text{ aus}$ *portus »Kalb« Recueil 118; 77, 130 p(a)-p(a) (geschr.: p(a)-p(a). einmal mit dem Determinativ MANN davor, und vielleicht ideographisch mit phonetischem Complement p'(a) d. i. baba oder papa = phrygischem (Ζεὺς) Παπας und armen. Bab in Bab, Bab-ik u. Bab-ot's (?) »Vater « (?) 43 Anm. 20, 54 Anm. 4, 96, 145f, 149, 151 f, 155, 168, 179 f, 187 f, 218 p'(a)-s(-a) s. a-p'(a)-s-ap'-(-)\$-i (geschr. ideographisch, mit und ohne die phonetischen Complemente w(p'), s u. s) d. i. etwa wadji = armen. k adji»stark« ZDMG 298, 322 f, 480; 85, 99 ff, 132 p'-t'-r (geschr. ideographisch mit den phonetischen Complementen r u. $\acute{a}$ und: w(p')-t'-r) d. i. watirā = arm. vayr >Land«

ZDMG 277 f, 285, 337, 456,

479 f; 85, 92, 99 ff, 132

r (geschr. ideographisch und: r) d. i. $aro = \alpha \varrho - \iota - \varsigma$ in kilikischen theophoren Personennamen = arm. ayr > Mann« ZDMG 280 f; Recueil 120; 10, 91, 93 ff, 101, 118, 124, 131, 170, 187, 223

r + X = armen. ordn »Wurm«

Recueil 117; 77 r-' (geschrieben: r-', r-\(a\(\frac{1}{2}\)) und $(\dot{a})r(-)(\dot{c})$ d. i. ario = arm. ari »tapser»(?) ZDMG 479; 42 f, 44 Anm. 13, 98, 152, 179

 $r-\dot{a}$ »tapfer«(?) s. $r-\dot{a}$

 $r-p'(a)-s-a = -a\rho\beta\alpha\sigma-\iota-\varsigma$ in kilikischen theophoren Personennamen, zu arm. arbaneak (Diener, Gehilfe)? Recueil 1 20; 91, 93 ff, 118

r-s-à in Verbindung mit einem Götternamen s. (a)r(-)-s-a\$ * ich * s. '-\$

(-s = indogerm. -s, althatische Nominativendung, in den Inschriften nicht nachweisbar ZDMG 243 f, (328 ff, 340, 449); 72 f, 81 ff, 121 ff, 126 f, 131)

s + X zu armen. tsnanel (zeugen) »Zeugungsorgane« Recueil 117; 77

sand- in Sanda- $\Sigma av\delta a = ar$ men. sand und sant' »Blitz«? 118, 153, 163, 188

s-(a)r(-)- (geschr.: im Nomin. und Gen. s-r, s-r-a, s-(a)r-a, s-(a)r-i und ideographisch mit und ohne die phonetischen Complemente s und r) d. i. δσαοι-dsari(o)- zu arm. tsayr (Spitze)(?) »König« ZDMG 274 ff, 283 f, 336, 456 f; 30 Anm. 7, 37 Anm. 15, 60, 64, 79, 89 ff, 94, 104, 129, 132, 148, 218, 227

 $\dot{s}$ -(i)n(i) (geschr.: $\dot{s}$ -in(i) und im Genitiv: s-na(r) d. i. asin(?) = arm. asn > Volk <?11, 100, 200

s-in(?) d. i. ezin(?) = arm. ezn »Rind«? 79 f, 109

s-p'(a)(-i) (geschr.: s-p'(a). s-p'(a)w(p'), s-w(p')-i(r') und ideographisch mit und ohne die phonetischen Complemente \$ und p'(a) d. i. zap(bh, w)a(i)= armen. zav-a-k > Nachkomme«, »Kind« ZDMG 279, 282 f, 337, 458; Recueil 120; 92 ff, 100, 130, 220

 $\dot{s}-\dot{r}'-$ > König s. $\dot{s}-(\dot{a})r(-)$ ś-t'-r (geschr.: ś-t'(a)r, śt-r, śt'-(a)r(-), '-s-t'(a)r(?) und ideographisch mit und ohne das phonetische Complement r) d. i. u(a)st'dr(-)(i) = armen. ustr »Sohn« ZDMG 458 t; Vorbem. p. XIX, 63, 91 ff, 95 f, 104, 118, 137, 140, 145 f, 151, 167, 170, 220

 $\dot{s}$ - $\dot{t}$ -r = arm. str-u-k » Knecht«? 92, 95 f u. s. w.

S. das vorhergehende Wort ś-w(-i) »Nachkomme«, »Kind« s. ś-p'(á)-i

t im Armen. geschwunden 132 t' » Herr« s. t'-i-i

t' + X = armen. treh *(Schnabel)schuh « Recueil 118; 77

t'-t »Herr« s. t'-i-t

t'-i-i (geschr.: t'-i-i, t'-i, t' und ideographisch, einmal im Nominativ mit phonet. Compl. -i-i, einmal -i, und einmal im Genitiv mit phonet. Compl. a(?)) d. i. $d\bar{e}i$ = armen. * $t\bar{e}$ in $t\bar{e}r$ (Herr) und tikin (Herrin) *tikin (Herrin) *tikin (Perrin (?) ZDMG 276, 278, 336 f, 457; WZKM 8 f; Recueil 120; 30 Anm. 5, 69, 89, 91, 124, 129, 139, 148, 163, 218, 220 t'-r+X = armen. trt sak *tiking
wadji »stark« s. p'-(-)s-t
watirā »Land« s. p'-t'-r
w-(-)s-t »stark« s. p'-(-)s-t
w-t'-r »Land« s. p'-t'-r
zap(bh, w)a(i) s. s-p'(a)(-t)
(-ζαρμ-α-ς in kilikischen Eigennamen = armen. zarm = »Same«? 118, 227)
X mit phonetischem Complement p'(a) »Göttin« 35 Anm. 4, 44 Anm. 15

b. Namen.

a) Personen- und Götternamen.

Ardzipio (?) (geschrieben ideographisch) 50 f Bab-(?) (geschr. ideographisch) 54 Anm. 4 Indilimma oder Indisima (geschrieben in-dilimma oder -disimai) 24, 56 ff. 109, 142, 159 f, 165 Königsnamen mit unbekannter Lesung ZDMG 303, 348 ff, 459 f, 484; 26 ff, 40 ff Mud(t)al- (geschr. ideograph.) Recueil 113 ff; 32 f, 36 f, 44 f, 78, 136, 191 ff S(S) and a(P) (geschr. ideographisch) ZDMG 458, 485; 26 Anm. 8, 40ff, 96, 145ff, 149ff, 160 ff S. Tarhu

Sy(u)ennesi(s) (geschr. S^{-1} -n(t)-s und ideographisch, einmal mit phonet. Complement S^{-1} -n(t)- S^{-1}) ZDMG 301 f, 320, 327; 35 Anm. 4, 38 f, 42 ff, 48 f, 54 f, 61, 84, 143 f, 147 f, 193

Tarhu-Tooxo- u.s.w.(?) (geschr. ideographisch) 145 ff, 155 ff S. S(S)anda und den folgenden Namen

» Tarķudimmi« oder Tarķuwaššimi s.

TAR-BI-BI-uaššímí (geschr.: Tarbibi oder Tarhu+(u)aší(mi)+mi)? ZDMG 260 ff, 313 f, 320, 324 f, 482 f; WZKM 19 ff; 13, 22, 38 f, 50 ff, 68, 156 f

β) Topographische Namen und Gentilicia.

Armeni(a) (?) Armenien « (?) (geschr. ideographisch, meist mit phonetischem Complement n(i) im Genitiv) 15 f, 49 Anm. 10
Armenio(?) Armenier « (?) (geschrieben ideographisch, mit Jensen, Hittiter.

und ohne das phonet. Complement r; im Ideogramm das des zugehörigen Landesnamens) 15 f

Ars(z)auiā(?) (geschr. ideographisch (mit Rebus), im Genitiv

mit phonet. Complement --', einmal-ii') ZDMG 277; WZKM 11ff; 7, 32f, 35 Anm. 4, 40ff, 221

Ars(z)auio(?) »Ars(z)auier«(?) (geschr. mit dem Ideogramm des Landesnamens +, einmal 1?) ZDMG 277, 296; WZKM 11 ff; 30—33

Gurgum oder Markas (entweder eine Gruppe geschr. K'(u)r- oder M(a)r + rk'(?) oder ein alleinstehendes Ideogramm (Genitive)) ZDMG 316 ff; WZKM 7; 34 ff

Haman-ene(?) s. Armeni(a)(?)
Hamat und, resp. oder Hamatio
"Hamatier« (geschr. ideographisch, mit den phonetischen
Complementen", m und (?)t')
ZDMG 278, 315, 325 ff; ZA
32 f; WZKM 14; 11, 28 ff, 61,
89, 190

Hāti- Hātē (geschr. im Genitiv ideographisch, einmal mit phonetischem Complement t') 6 ff, 26-29, 38-49, 52 f, 95, 140 f, 166, 168, 200, 217, 221 f

Hātio » Hatier « (geschr. im Nom. u. Gen. ideographisch, vielleicht auch mit dem Ideogramm des zugehörigen Landesnamens, einmal mit phonet. Complement t', einmal a und: h(a)t'(-t')-i-a, h(a)t'(-t')-i, h(a)t'(-t')-a, h(a)t'(-t')-h(a)t'-i-a, h(a)t'-i, h(a)

60 f, 84, 87, 89, 92 f, 109, 115, 132, 190, 198 ff, 217, 220

Kamman-(?) (geschr. K'(á)mm(á)n(?)-á) WZKM 10; 221
Kar(i)gami » Karkemīš« (geschrieben im Genitiv ideogr. mit
den phonet. Compl. k'-mi und
einmal(i)k'-m-á) ZDMG 277 f,
315 f, 322 ff; ZA 29; WZKM
11; 5, 30 ff, 40 f, 68, 82 f,
85, 190 f, 193

Khilikā »Kilikien« (geschr. im Genitiv ideographisch, mit und ohne die phonet. Complemente -(i)k' und & ZDMG 277 f, 303, 318 f, 326; 5, (34 Anm. 3), 40-47, 52 f, 85, 190 f, 222 Khilikio »Kiliker« (geschr. mit dem Ideogramm des Landesnamens, mit und ohne dahinter, mit und ohne die phonet. Complemente -(i)k, k'i(i) und l-k'(i) ZDMG 303; WZKM 15; 5 f, 28 f, 34 ff, 46 f, 52-57, 190 f, 198

Kommo(a)ghi - » Kommagene«
oder Kommo(a)ghio » Kommagener« (geschr. K'(a)mm(a)k'-i) Recueil 115 ff; 36 f,
191 f, 221

Lukā(?) »Lykaonien«(?) und Lukio(?) »Lykaonier«(?) (geschrieben L-k'(?), einmal mit phonet. Complement k'a(?)) 34 Anm. 3, 42 f, 46 f, 103, 109, 200

Markas oder Gurgum s. Gurgum

Mele(i)diā »Melitene« (geschr. M(e)l-t') Recueil 120; WZKM 8 f; 3, 7, 36 f, 42 f, 60 f, 89, 192 f

Tars- Tarsus (geschr. im Gen. T'(a)r-5-) ZDMG 319 f, 327; 44 f, 61 ff, 93, 104, 193 Urmē(i) (geschr. ideographisch)ZDMG 264, 324, 328, 482 f;WZMK 8; 50 ff

B. Armenisches.

a) Gemeinwörter.

ai- u. -ai s. ay- u. -ay ail s. ayl air s. ayr ais s. ays aits s. ayts aλ Salz 131 ali salzig 131 aman Gefäss 77 anag Zinn 108, 209 f anot (th) Gefäss 77 aragil Storch 77 arakan männlich 95 arbaneak Diener, Gehülfe 95, ari tapfer ZDMG 479; 98, 131, ark (kh)ay König 28 Anm. 1, 101 f, 130, 220 f artsat (th) Silber 117 artsiv-artsui Adler WZMK 13f; 50 Anm. 6, 221 aru männlich 95, 131 ashark Land 85, 92 ay- dies- ZDMG 455; 99 -ay in k'ahanay u. s. w. 101 f ayl anderer 91 f ayr Mann 95, 101, 118, 124, 131, 187 ays dieser ZDMG 455; 50 Anm. 7, 98 ayts Ziege 50 Anm. 7 azn Volk etc. 11, 109, 200 bur Kalk 183, 212 f burn Tyrann 36 Anm. 4, 42 Anm. 11, 79 dpir Schreiber 186

dškoy Königin 156 Anm. dustr Tochter 63 em ich bin ZDMG 449; 87, 99, 131 -em(i) Substantiv und Adjectivsuffix 97 f engoiz Nuss 210 erkir Land, Erde 85, 92, 102 es ich ZDMG 449, 454 f; 98, 130 *ই*\$ Esel 62, 77, 79 f, 106 ff, 209 f etun ich gab 116 ezn Rind 80, 109 g aus hatischem w ZDMG 465; 100 f; 130 — aus hatischem gh 132 f gamp'r(šun) Dogge Recueil 118; 63, 78 gavar Gau 85, 92, 101 ff gini Wein 100, 130, 209 ff h aus hatischem p 130 f ham Geschmack 97 ham-em Amomum und ham-em-k Gewürz 97 f hartš Kebsweib 212 f hatanel schneiden 4, 63, 78, 130 f hayaser die Armenier liebend 124 hayr Vater 101 hoh, davon hoh-a-kan verständig 97 hoh-em verständig 97 f hort'(th) Kalb s. ort' hoy Widder 77, 102

hun διάβασις 116 i Gentilnamenendung ZDMG 454; 87 ishan Fürst 91 k aus hatischem g 132 k aus (s)w 100, 130 -k Deminitivsuffix ZDMG 481; 11, 94, 96, 114, 119, 154 k adj (khadj) stark etc. ZDMG 480; 101, 130, 132 k'alak' (khalakh) Stadt ZDMG 480 f; 101 ff karapet Vorläufer 122 knik (kh) Siegel 212 f kun Schlaf 116 kupr Asphalt 214 kur Frass 114 magil Klaue Recueil 118 f; 63, mayr Mutter 77, 95, 103 f, 132, mets gross ZDMG 456; 97, 130, mtruk Füllen Recueil 118 f; 78, -n Artikel ZDMG 479; 62, 105ff na er 84, 99 noin derselbe 106 nora seiner 84, 99 or welcher 84 ordi und ordeak Sohn 94 ordn Wurm 77 orf(th) Kalb 77, 130 oski Gold 108, 209 poyt (phoyth) σπουδή 153 r oder r für älteres / 213

-r im Genitiv von Pronominibus ZDMG 453 f; 84 šand, šant (th) und šant (th)i Blitz 118, 153, 163, 188 *šar* 3600 213 -sēr liebend 124, 127 struk Knecht 96, 170 -sun = 10 116*šun* Hund 108, 224 t aus hatischem d 129, 132 ter Herr ZDMG 457; WZKM 8 f und Recueil 120; 89, 91, 124, 129, 187, 227 tikin Herrin 89, 124, 129, 180, 187 treh Bauernschuh Recueil 118; trt sak (trthsak) Bündel 78, 104 ts aus hatischem dz 120 f, 132, tsaray Sklave 37 Anm. 15, 79 tsayr Spitze 37 Anm. 15, 79, 91 f, 129, 132 tsnanel erzeugen 77 tsunr Knie 116 tur Geschenk 124, 128, u aus o 114, 116 ustr Sohn ZDMG 458 f; Vorbemerkungen XIX, 91, 93, 104 val und val-emi alt 97 vayr Ort, Land (rus) ZDMG 480; 85, 92, 103 f, 132 zarm Same 118, 227 savak Nachkomme, Kind ZDMG 458; 94, 130

b) Namen.

a) Personen- und Götternamen.

Anahit 177 ff, 182 ff Ara(y)-IIo 184 f Aram 184 | Aramazd-Ormizd 177 ff, 183 ff, | 186 | Armenak 11 Asthik 180, 182 ff Athenogenes 181 Bab 54 Anm. 4, 96, 155, 187 Babik 54 Anm. 4, 96, 155, 187 Babot's(oths) 54 Anm. 4, 96, 122, 155, 187 Baršam 152, 182 ff, Baršamin und 207, 213 Baršimnia Ezna(i)k 32 Anm. 2 Glak 116 f, 132 f Gorut (th) 117 *Hay-k* 11 f, 109, 207 f K'ont' (Khonth) 114, 224 Kuntsik 116, 120, 132 Mihr 177 f S. Mit(h)ra unter C, b, a Murik 124 Nane(a) 178, 182 f Ormizd s. Aramazd -ot's (-oths) in Babot's und Tirot's 122, 187

Sariaster 91, 228 Saton Recueil 119; 117 f, 120, 132, 154, 188 Spandaramet 177 Surik 114, 224 Surmak 114 f *Tēr* 96, 187, 228 Ter-Tir in Personennamen 48 Anm. 9, 96, u. s. w. Tir-a-tur 48 Anm. 9, 124 Tir-ayr 96, 118, 124, 187, 228 Tir-ik 96, 187, 204 Anm. Tir-it (ith) 204 Anm. Tir-ot's(oths) 96, 122, 187 Tir-uk 187 Tiur · 177, 185 f Vahagn 177 ff, 185 Vat'sē (Vathšē) 115, 132 Vorot (th) 117 Vrik 114, 120 Vriv 116, 120

β) Ländernamen und Gentilicia.

Ararad 207 Asor 214 Hay ZDMG 249, 461; WZKM 16 ff; 2 ff, 9 ff, 15, 115, 132, 198

Hay-azn = Armenier 11

C. Anderes.

a) Gemeinwörter.

aguba (sumerisch) Reinwasser«
108
a(t)ma
ana
*anaga
*anaga

anāk (hebr.) und Verwandte
Zinn 209 f
*anga (sumer.) Zinn 108, 209 f
anš(ś)u (sumer.) Esel 108, 209 f
arša (Avesta) Mann 95
āthā (syr.) Zeichen 174

athrā (syr.) Ort, Land 103
-azi und -āzi lykische Gentilnamenendung 230
bejadēhu(?) (kanaanāisch) in seinen Hānden 127, 225
*būlu s. pūlu
dāgān (hebr.) Getreide 171
dagnum (arab.) Wolkenbedeckung(?) 171
debīr (neupers.) Schreiber 186
dip- (elamit.) Inschrift 187, 213

dipi (altpers.) Schrift, Inschrift 187, 213 d(i)ptr (Pehlevi) Schreiber 186 f (?)dipīra (elam.) Schreiber(?) 187 (diptvar (Pehlevi) 186) dipsar (babyl.) Schreiber 186 duppu (babyl.) Tafel 213 -e, -i (elamitisch u. s. w.) Genitivendung 202, 205 ĕgōε (hebr.) Nuss 210 (?)e(i)ma (sumer.) s. *anga fadun (ossetisch) spalten 131 fi (udisch) Wein 100 guš(ś)ki (sumer.) Gold 108, 209 gwino (georgisch) Wein 100, -h, -hä (lykisch) Genitivendung ZDMG 445; 204 -i s. -e. igubbū (assyr.-babyl.) s. aguba Inu (assyr.) Wein 210 kāmak (pers.) Wille 11 f kanīku (assyr.-babyl.) Gesiegeltes ki (sumer.) Ort, Land 103 köfer (hebr.) Asphalt 214 kōy (Talmud) 102 Anm. kufrā (syr.) Asphalt 214 kunukku (assyr.-babyl.) Siegel kupru (assyr.-babyl.) Asphalt 214 la(e,i)mmu (sumer.) vier 108 mahwili (georgisch) scharf, spitz 79

-n, -ni (elamitisch etc.) Akkusativendung 202 nagga (sumer.) Zinn s. *anga -ni s. -n niggi (sumer.) Zinn s. *anga nt im Lykischen 231 ff -ö, -öhä(?)(karisch), vermeintliche Genitivendung ZDMG 447; 204 f olvos Wein 210 πάλλακὴ etc. pillages (hebr.) Kebsweib 2 1 I ff pillaktā (aram.) pulu (assyr.-babyl.) Kalk 183, 212 f -š, -še (mitannisch u. s. w.) Nominativendung 203 f, 205 f *šar* (babyl.) sar (assyr.) 3600 213 σάρος -še s. -š. tabalu (assyr.-babyl.) trocknes Land(?) 213 tayyārā (aram.) barmherzig 183 tupš(s)arru (assyr.-babyl.) Schreiber 186 us, Genitiv usnai (udisch) » Rind« 80 vinum Wein 210 waski (finnisch) Kupfer 200 wayn- (arab.-äthiop.) Wein 210f we (thuschisch) Wein 100 yayin (hebr.) Wein 210

b) Namen.

a) Personen- und Götternamen.

'Isrs-Tishw 123, 203 'Isshirs 159 f 'Atar at(h)ē(ā)-Atargatis 142 f, 157 f, 162, 165, 172 ff, 184 'Athar-'Αθαρα 157 f 'Athē 174
'En-il 164
(A- in einem kilikischen Personennamen 119, 126, 133, 150 u. 226)

 $-\alpha\beta\beta\alpha\sigma\iota\varsigma$ in einem kilikischen Personennamen 61, 93 ff, 150 Adad s. Hadad Adargatis s. 'Atar'at(h)ē(ā) Adonis 173 Ahašvēroš-Hšyārša 113 Ahuramazda 176 ff, 180 Airyolis s. unter Eryol-1705 -axos an kilikischen Personennamen s. -xos Alyattes 19.1 Amardāt 181 Ambaridi-Ambaris s. Amris-Amrits Ameretat s. Amardāt Amris(z)-Amrit(d)s 82, 117 Amurrū(u) 172 f 'Aναδατος-Amardat 181 Anahita-'Aναϊ(τι)ς 159, 176 f, 180 f 'Αντίοχος-Antiuksu 122 Anunnagi-Anunnaki 108 -aρβaσις in kilikischen Personennamen 61, 93 ff, 118, 150 'Αρβησ(σ)ις 93 -aqus in kilikischen Personennamen 93 ff, 118, 150, 196 Arşauia 127 f Ar-Tesupa 203 Arzauia s. Arșauia *'Αοζυβιος* 50 Anm. 6 Aš-data s. Uaš-data Ašērā 172 f Asīmā 164 -ασ(σ)is an Personennamen 150, 230 Ašratu 172 f Assarhaddon 115 Anm., 143, Assurbānaplu-Sardanapal 118, 154, 197 Aššurnasiraplu 115 Anm., 233 Aššurninār- 171 Anm.

Astartanikku-Στρατονίκη 126 Astarte 58 Anm., 142, 157, 159, 168, 172, 174 Atargatis s. 'Atar'at(h)e(a) 'Avaga s. 'Athar 'Aθηνα in Kilikien 227 Attis 162, 226 $(A-\zeta a \rho \mu a \varsigma 126, 150, 226)$ B'a(e)l-samē($\bar{i}$)n 152 f, 182 f, 186, 213 B'a(e)l-Tars 89, 145, 161 f B'r s. Ba`ar Ba'al-Lebanon(?) 173 Der Baar auf den Bergen 173 Anm. el-ba'lu 172 Bag-Tesup(b) 123, 203 Bardiya- Σ μέρδις 63 Bar-Hadad 96, 228 Barku-Rammān 153 - \beta a out in lykischen Personennamen 93 f Bεελσαμην $oldsymbol{s}$. $oldsymbol{B}$ $oldsymbol{s}$ $oldsymbol{a}$ $oldsymbol{s}$ Bēl-Enlil 172 Bēl (Βῆλος)-Marduk 143 Anm., 163, 180, 183, 186, 207 f Bias u. - β ias s. Bins u. - β ins -βιγρεμις in Ρωμβιγρεμις 23 I Bin(alol)s 233 $-\beta i\eta(a \partial o \partial) \varsigma$ und $-\beta i \varsigma$ in kilikischen Personennamen 50 Anm. 6, 150, 224, 226, 232 f Buru(i)ta(i)\$ (Burut\$?) 82, 117 Dagan 171 Dāgōn 171 Δάμαλις 165 ff -dapi in Tarhu-n-dapi 150, 202, 232 f $D\bar{a}r(a)$ yavauš- $\Delta a \rho \epsilon \tilde{\iota} \circ \varsigma = 113$ -data(u) ($-\delta a\tau a$) und $-\delta a\tau \eta \varsigma$ in Personennamen 125 ff, 224 $-\delta\beta$ iης in $P\omega$ -ν- $\delta\beta$ iης 150, 202, 232 f

Δημήτης κας ποφόςος in Kilikien 226 -δηφ- in Σαφιδηφαστρις 91, 227 Derketo s. 'Atarat(h)ī(ā) Dēsandas - Desandus-Δισανδαν 56 Anm. 1, 89, 91, 119, 129, 154, 186, 189, 223 S. auch $\Sigma a v \delta a$ Διόνυσος καλλίκαρπος in Kilikien 226 Aloavda-v s. Dēsandas $E_{i\alpha-\nu-\beta i\eta\varsigma}$ s. $I_{\alpha-\nu-\beta i\eta\varsigma}$ -ειλαρις s. -ιλαρις Ένγολ-ητος-Αινγολις 223 En-il s. En-il Enlil-Bel 172 $-cnn_3-s_3$ in $Tirg_3-cnn_3s_3 =$ -nan- 122 $^{3}H_{Q}$ -Ara(y) 184 Gribitwsi 122 Gunzi- in Gunzinanu 116, 120, 132 Gunzi-nanu Recueil 113; 116, 122, 132 Hadad 143, 152, 162, 167, 171 ff, 182 f, 226 Hadad-Rimmon 162 Haldis(e) 179, 204 Anm. Haldi-ta Recueil 114 Anm.; 204 Anm. Hamdātā s. Humma-dāta Harran-Carrhae 171 Herakles, der hatisch-kilikische 56 Anm. 1, 89, 153, 160 f, 163, 165, 168 f, 175, 180 f, 185, 226 -, der armenische (Vahagn) 177 ff, 185 ---, der tyrische 173 -, der persische 177 ff Hirsps-ssrs ZDMG 242; 124 $Hsyārsa-\Xi \epsilon \varrho \xi \eta \varsigma$ 63, 113 Hts-sirs ZDMG 237 ff; I f,

12 f, 56 Anm. 1, 83, 121 ff, 127, 133, 142, 159, 168, 174, 188 f, 191 f, 228 f *Hullī* 116 f, 132 f Humma-dāta 204 Hu-Tesup(b) s. Bag-Tesup(b) Ia- in kilikischen Eigennamen 119, 126, 133, 150, 220, 226 ${}^{\prime}Ia$ -v- $eta\iota\eta(a)arsigma$ und ${}^{\prime}E\iota a$ -v- $eta\iota\eta(a)arsigma$ 220, 226, 232 'la-ζαρμας 27 Anm. 8, 126, 150, 220, 225 f -ilagis und -eilagis in kilikischen Personennamen 224 Ίνδα-κος 119 Ίνδας 119 Inukki s. Anunnagi Irhulini(a) 164 *Ishara* 56 Anm. 2, 142 f, 159 f, 165, 217, 223 *Istar* 58 Anm., 143 Anm., 159, 165, 168 Kiwi-siri ZDMG 242; 124 Kali-Tcsup(b) 123, 203 Karparu(n)da 233 Kaukabhthā 182 ff Kd\$ 174 Kιδα- in kilikischen Personennamen 150 Κιδα-μουασις 150 Κιδα-σις 150 Kili-Tesup(b) 123, 203 -xos an kilikischen Personennamen 119 *Κρόνος*, der kilikisch-hatische 145 ff Kund(t)-a-spi 114, 224 Κουνδης 224 Kušt-a-špi 114 Kyaxares 194 Kybele 142, 156, 162, 166, 226

Lab'aya 127 Anm. Liburna-Lubarna 115 Ma 138, 155, 158, 164 Marduk-Bēl s. Bēl Mati'il 171 Min 174 Mithra-Mitra 176 ff S. auch armen. Mihr Μονγ-δατης 224 $Movy-(\varepsilon)$ ilagis 224 Μονγης, Μονγος, Μουνγος 223 f Μονγ-ωμερις 224 (MOPI 31 Anm. 7) Motala 78 Anm. (Moralns 78 Anm., 223) Motlis und Motloi 78 Anm. Μουνγος s. Μονγης Mutalu ZDMG 241 f; Recueil 113; 191 f Mwr3-s3r3 ZDMG 242; 124 Nabū 186 Ναναία 182 -nanu in Gunzi-nanu 116, 122 -nazi in Tarhu-nazi 222, 225 Nebo s. Nabū Nebukadnezar 194 Necho 194 $N \varepsilon \nu(\alpha)$ - in kilikischen Personennamen 150, 226 Nev-aqıç 150, 226 Νεν-α-ορμις 226 -vyvis s. -nanu Nyois und -vyois 225 Ntarijäos-Δαρείος 232 'Οαρις 150, 223 'Ωμανος-Võhumanõ 181 '*Ο*ρβαλα- 150 'Ορβαλα-σητας 150 Panammū-Havaµvης 201 Ζεὺς Παπαιος Ζεὺς Παπας 155 Ζεὺς Παππωος

Jensen, Hittiter.

Палаς = Attis 226 Φ а ϱ ν а $\varkappa\eta$ 158 -pī in Sandapī 50 Anm. 6, 150, 232 f Plašdata s. Uašdata Πιγοαμις 231, 233 Pihirim 233 Pisiri-s 72 f, 82, 118 Ptolemayos(?) - Pτολεμαΐος 83, Puru(i)ta(i)\$ s. Buruta\$ Pwwhip: 123 Rammān 143, 152, 162, 172, 176 Ramses II 1, 12 f, 56 Anm. 1, 121, 124, 142, 159, 168, 174, 189, 228 Ramses III 13, 192 *Péa* 146 $P\omega$ - (Po-) in kilikischen Personennamen 70, 119, 150, Po-αρβασις 150, 233 Pω-μ-βιγ<math>ρεμις 150, 231, 233 Pω-ν-δβερρας 231, 233 Pω-ν-δβιης 126, 150, 202, 232 f Pω-ν-δε ϱ βε μ ις 231, 233 Pω-ν-δινα(ε)σις 233 $P\omega$ -vyois 225 Pω-σγητις 233 Pω-ζαρμας 126, 150 Rspu 174 -s3r3 in Ht3-Namen ZDMG 242 f; 123 ff Σαδα(-)σαμις Recueil 119; 118, 154 Sadi-Tešup(b) 123, 203 Sagara s. Sangar(a) Salmanassar II ZDMG 308; 114 f, 164, 171, 191, 203, 233 Šamaš 143 Anm.

 $\sum a v \delta a(\eta)$ - Gottesname 56 Anm. 1, 69 f, 89, 91, 118 f, 129, 149 ff, 153 ff, 160 ff, 165 f, 168 f, 180 f, 186, 188 f - Personenname 54 Anm. 4, Σανδακος 119, 154, 158 Sandan für Sandas 154 f Σ aνδα-ν(-)σακας 119, 154 Sanda-pī 50 Anm. 6, 126, 150, 154, 232 Sanda-sarmí 115, 118 f, 126, 150, 154 Σανδας und Σανδης s. Σανδα- $\Sigma a \nu \delta \omega \nu$ anscheinend Gottesname - Personenname Recueil 110: 117 ff, 120, 132, 154 f, 188 Sangar(a)-Sagara 233 Sarduri(še) 122 Sargon Recueil 116; 72, 82, 116 f, 121, 164, 191 f, 202 f, Σαριδηραστρις Q1, 227 f -sarmi in Sandasarmi 115, 150 Semiramis 184 Sibittisunu 143 Anm. Silukku-Σέλευχος 122 Simi(?) 174 Sin 143 Anm. -Sir3 S. -S3r3 -ois an kleinas. Personennamen s. -ασις Sišpiš-Τεϊσπης 115 Σμέοδις-Bardiya 63 Solinus 195 Spenta-Armaiti 177 -ster und -orgis in Personennamen 91, 118, 227 f Στρατονίκη - Astartanikku 126 Suar-data(u(m)) 125 ff, 133, 189, 224

Sulehau(w)ali-Suluwal Recueil 114; 10 Suras(š)e(i,a)r 127, 189, 224 $\Sigma ov\varrho(-)\beta\iota\varsigma$ 224 *Sūrias* 178 Anm. Suriaš 178 Anm. -surmi in Uassurmi 114, 150, Şurri 113, 224 Šutarna(š) 123, 125 Śuwar-data(u(m)) siehe Śuardata(u(m)) Swth von Hātë 56 Anm. 1, 168, 174, 188 Συέννεσις 194, 225 Tildwr3 48 Anm. 9, 124 Tirigi- in Ht3-Namen 83, 121, S. Tarhu-Tirigi-ennisi 116, 122 Tir3g3-tit3s3 116, 122 Ti sbw s. Tešup(aš) $-tit_{s-s}$ in $Tirigitit_{s-s} = ar$ men. -of's? 122 T3d- in T3d3r3, u. T3d3r3 124 T3r3-Ti sbw s. 'I3r3-Ti sbw Tamūzu 173 Taraïs 158 f Tarathā(ē) s. Atarat(h)ē(ā) Tärah 153 TAR-BI-BI-uassimi 22, 50 ff, 156 f u. s. w. Tarhu-, Taoxo-, Taoxv-, Tooxoin hatisch-kilikischen Personennamen 70, 116, 118, 121, 128, 150 ff, 156 ff, 189, 205, 225 S. auch Tirzgz-Tarhu-lara 121, 202, 225 Tarhu-nazi Recueil 113; 121, 202, 225 Tarlu-n-dapi 126, 150, 202, 204 f, 232 Tarhu-n-dara-uš(?) 128, 150, 189, 191

Ταρκο- s. Tarhu-Ταρκο-ν-δημος 51 S. TAR-BI-BI-uassimi Tarkudimmi und TAR-KUuaššímí s. TAR-BI-BI-uaššímí Taρχυ- s. Tarhu-Ταρχυ-αρις 150, 233 Ταρκυ- μ - β ιης 50 Anm. 6, 126, 232 f Ταρχυ-ν-δβερρας 231 $T\beta\epsilon\rho\alpha$ - 69, 150 Tβεoα-σητας 69, 150, 231 $T\beta\epsilon\varrho\eta$ - s. $T\beta\epsilon\varrho\alpha$ Tβερη-μωσις 150, 231 $T\beta\iota$ - $\eta\varsigma$ 233 $T \epsilon \delta \iota$ 69 f, 116, 124, 150 Τεδι-αρις 69, 124, 150 $T \epsilon \delta_{i}$ -ryris 69, 116, 122 Teišebaš(e) s. Tešup(aš) Teïoπης-Śispis 115 Τερβεμασις 231 Τερβημις 231 Τερσι- 62 f Tešup(aš) - Teišcbaš(c) - Ti sbw 123, 170, 179, 203 ff Θαναχη 158 Thutmosis III 1 Tiglatpileser I 170, 203 Tiglatpileser III 72, 82, 114 ff, 164, 229 Tigranes 182 Tir 177, 186 Τισσαφέρνης-Cithrafarna 63 Toox- in phrygisch-thrakischen Namen 152 Anm. Τοεβη-μις 231 Trg- in Ht3-Namen s. Tr r3g3-Trkho- und Tooxo- s. Tarhu Τροκο-μ-βιγρεμις 150, 233

Τροκο-νδας 127, 224 S. *Trokonda* unter β Τροχο-ζαρμας 118, 126, 150 Τροκου-νδης 224 $T\dot{s}(a)i\dot{s}pi\dot{s}$ - $T\dot{\epsilon}i\sigma\pi\eta\varsigma$ 115 Τέ(C)ithrafarna - Τισσαφέρνης -turgu in Kadašman-turgu 153 TUR-KU 153 Ua- in kilikischen Personennamen 40 Anm. 4, 114, 126, 133, 150 f Οὐ-α-ββασις 150 Οὐ-α-ρος 223 *Uaš-data* 114, 125, 127, 133, 189 Οὐ-α-σις 150 *Ua-ssurmi* 114, 126, 150 Οὐβοα- in Οὐβοα-μουασις 150 Ummadāta s. Hummadāta Uri(y)ik(ki) 114 Urimmi oder Uriwwi 115 f *Ušķi(e)tti* 115, 132 Uštaspi-Vištāspa 114 Verethragna 177 ff S. armen. Vahagn Vistāspa-Ustaspi 114 Vohumano 181 Waš-data s. Uaš-data Ξέρξης-**Ηξyārša** 63, 113 Ya- in kilikischen Personennamen s. Ia-Yahvē 171 Yašdata s. Uaš-data -ζαρμας in kilikischen Personennamen 118 f, 150, 227 Ζεὺς περαύνιος 153, 183 — βροντῶν καὶ ἀστράπτων 155 — Παπαιος s. Παπαιος — Палаς s. Палаς

— Παππωος s. Παππωος

β) Topographische Namen und Gentilicia.

³I(3)rnn3 56 Anm. 1, 168, 174, 188, 191, 228 ff Ag(k)rak 21, 46 f, 193, 198 Albistan 19, 38 f Aleppo 17, 171 Alexandrette 18 Alman s. Arman Andaval 21 Arane 229 Arārāt 14 Arca 228 f Arman oder Armin 14 f Armaniya-Armina 14 f 'Αομενη-'Αομηνη 198 *Άρμενί*α und *Άρμένιοι* 14 ff 'Αρμένιον-'Ορμέ(ι)νιον 15, 198 Άομένιον ὄφος 198 'Αομηνη-'Αομενη 198 Armin s. Arman Armina s. Armaniya Arnna-Eávyog 229 Arşašku(nu) s. Arzašku(nu) Arşauiā(?) 127 f, 189, 191, Arslantepe 19, 36 f Arudai 115 Arzašku(nu) 228 Arzauiā(?) s. Arşauiā(?) Ashode 19 Aššūr (Assūr) und Aσσύριος 214 Atin-Atun 115 Babylon 21, 40 f, 194 Bahtr(is) 122 Bambyce-Hierapolis 142f, 157, 162, 165, 171, 173 ff, 181, Baρβaλ(ρ)ισσός 204, 230Bavian 143 Anm. Beiköi 20, 46 f Beischr 230

Bēth-Bāle(i)\$ 204, 230 Biredjik 56 Anm. 2, 142, 165 f Boghasköi ZDMG 307 f, 312; 13, 19, 31, 48 ff, 56 Anm. 1, 67, 137 ff, 143 ff, 148, 156, 160 f, 165 ff, 179 f, 192, 217, 219, 222 Bor ZDMG 312; 13, 21 f, 44 ff, Bulg(h)armaden ZDMG 312; 21, 40 ff, 193 f Cham(m)anene s. Hammanene Dana-Tyana 129 Delos 173 Di(y)ārbekr 170 Djerābīs ZDMG 308, 311 f; 18, 30 ff, 142, 165, 190 Doghanly-deresi 20 Eregli-Herakleia 21, 145, 161 *Erp(h)a* 228 f Fraktin 21, 46 ff, 66, 140 ff, 145 ff, 156, 166 ff Gurgum 121, 191, 225 Gürün 19, 38 f, 144, 148 Haleb s. Aleppo Halys 19, 131, 195 *Ḥamā(th)* 2, 17, 26 ff, 164, 190 Ham(m)anene 15 f, 48 ff, 127 Hātē-Hāti-Hāta-Ht3 ZDMG 237 ff; 1 ff, 6 ff, 12 f, 56 Anm. 1, 142, 159, 168, 174 f, 179 f, 190 ff, 197, 206, 228 f Heliopolis 162 f, 167, 171, 173, 175, 226 Herakleia s. Eregli *Herpa* 228 f Hicrapolis s. Bambyce Hirsps 228 »Hittiter« ZDMG 236 ff; 1 f, 13 f Hts s. Hātē

Hubišna-Hubušna v. Hušimna 115 Iflātūn 230 Iskanderūn s. Alexandrette Ivriz ZDMG 311; 13, 21, 42 ff, 145ff, 149, 161, 167, 176, 192f Izgin 18, 38 f Jerābīs s. Djerābīs Kannideli 20 Kappadokien 89 ff, 195 f Karabel(i) 1, 13, 20, 50 f, 192 Karkemīš 30 ff, 189 ff, 193 f, 202 ff Καταονία 9 Anm., 12, 195, 199 Κήτειοι 12 $K\tilde{\eta}\tau\iota\varsigma$ 12 Kidswsdsns 159 f, 203, 229 Kiliker und Kilikien 5 f, 40 ff, 118, 190 ff, 195 f Kimmerier 197 Kinali(u)a 115 Kirtschoghlu 17 K(?)is(?)tan 229 Koe s. Kue $Koi\varrho avos = \Sigma a\varrho os gi$ Kölitolu(-yaila) 4, 20, 46 f, 76, 193 Komana im Taurus 138, 155, Kommagene 18, 36, 114, 117, 133, 191 f, 203, 229 *Kova 23*1 Κουασσός 231 Kue 34 Anm. 3, 114 Kummuh s. Kommagene Kunalia-Kunulua s. Kinalia Kurban 171 Κυλλάνδ(τ)ιοι 232 Kyzylirmak s. Halys Luhsu 228 f Lykaonien und Lykaonier 34 Anm. 3, 103, 109, 192 ff, 196 f, 199 f

Malatya s. Melitene Malthaya(?) 143 Maras-Markas ZDMG 310 ff; 13, 18 f, 34 ff, 121, 166, 169 f, 191, 203, 225 Mazaka 195 Mclitene-Melidia-Malatya 19, 23, 36, 116 f, 120 f, 191 ff, 195, 225, 228 Membidj s. Bambyce Mitanni ZDMG 482 f; 123, 125, 170, 202 f, 229 Moscher 197 Musihuna 125 Μουταλασκη 223 Μυκάλη 231 Μυχαλησσός 231 -vô- an kleinasiatischen Ortsnamen 205, 230 ff -voos an griechischen Ortsnamen 205 Anm. Ninive ZDMG 311 f; 21 Niobe bei Manissa-Magnesia 20 Nippur 163 Nulia s. Kinalia Ordasu 19, 36 f, 66, 191 **'**Ορμέ(ί)νιον 198 'Ορμίνιον όρος 198 Orondener 229 Piriki 228, 230 Palanga 19 Palmyra 183, 186 Pamphylien 184 Pārsa-Πέρσης 63 Parsua(3) 203 Patin 113 Perge 230 Πέρσης-Pārsa 63 Phryger und Phrygien 192, 197 f $\Psi a \varrho o \varsigma$ s. $\Sigma a \varrho o \varsigma$ Pseudosesostris im Pass von Karabel 20

Rihisni 228 $-\sigma(\sigma)$ - an kleinasiatischen Ortsnamen 204 ff, 230 f Σαγαλασσός 231 Saktschegözü ZDMG 309; 166 Šam'al ZDMG 309 f, 320; 171, Samsat 13, 18 Σάρδεις 231 Σαρδησσός 231 Σαρος 91 Sattagū-Thataguš 122 Σ ελγη 231 Σελγησσός 231 Sendjirli ZDMG 309 ff; 75, 143, 166, 171 -σσ- s. -σ-Sā ZDMG 475 Anm. 1; 123, 203 Tabal s. Tibarener Taron 180

Tarsus - Τάρσος - Tarz-i - Τερσ-ι 20, 22, 62f, 145, 160ff, 167ff, 175, 185, 188, 191, 193 Thatagus-Sattagū 122 Tibarener 82, 116 f, 183, 197, Toprak-kaleh 24 Irokonda 127, 205 S. Tooxovdas unter a. Tšanah 23 f Tun s. Atin Tyana-Dana 129 Οὐαδατα 127 Uctas 203 Urarțu 14 Üyük 1, 19, 165, 167 Ξάνθος in Lykien 229 Yasili-kaya 19, 137 etc. S. Boghazköi Y-'-d-y ZDMG 310, 320; 201 Zela 181

Lies:

- S. XVII Z. 2 v. u.: Anspruchsvollste.
- S. 13 Z. 14: TAR-BI-BI-uasseme.
- S. 18 Z. 1 v. u.: westnordwestlich (gegen RAMSAY und Ho-GARTH im Recueil de travaux XV, 30),
- S. 19 Z. 7: Ordasu.
- S. 20 Z. 5 v. u. hinter: Isaurien ein?.
- S. 22 Z. 1: WRIGHT.
- S. 36 f. Z. 2 v. u. im Text: RHEA.
- S. 56 Z. 11 unterm Text und
- S. 58 Z. I: Biredjik.
- S. 76 Z. 19: w(p').
- S. 94 Z. 2: X + Y + Z und: Y + Z.
- S. 123 Z. 14: Šadi-Tesub(p).
- S. 127 Z. I v. u.: Lab(')aya.
- S. 160 Z. 5 und
- S. 203 Z. 7: Kidrwidini.
- S. 165 Z. 4 und
- S. 167 Z. 6 v. u.: Üyük.
- S. 235 Z. 7 v. u.: c, zwischen b, und d.

____ و المراقعة المراقعة و المراقعة المراقعة و المراقعة

Druck der Akademischen Buchdruckerei von F. Straub in Mänchen,

CHEST FOR

·			
	٠		
,			
	•		:

Ide(
A Mit gesp
a. Für Göt

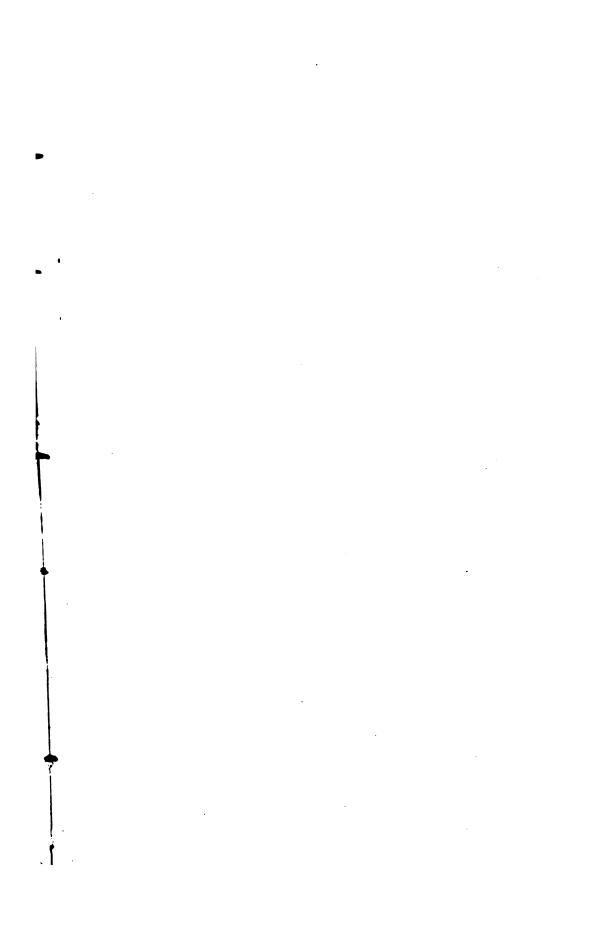
	Hamā I-IV (V).	Jerābīs III.	Jerābis II.	Jerābis I.	Mar ^s aš I-
•					
•					
,			ı	1	β. Für
,					
				-	
				_	
			~		
	Verlag von Karl	 J. Trübner in St	rassburg.		

nme.

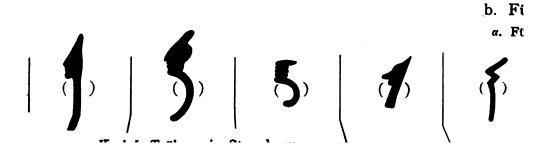
em Lautwert.

Für Appellativa.

Bor, Bul- armaden,	Verschiedenes.	Bedeutung.
aleninschrift.	(Haleb: (1); Gürün: (1); Boghazköi: . Vgl. unten c, α No. 1 und β No. 4.	"Gottheit".
} {		"Göttin".
propria.		
2	Ivriz I: 👟 .	Der Götterherr; genannt Šanda?
( )	Gürün: W; Boghazköi: W(?); Siegel 7: W.	Derselbe als Sy(u)ennesi(s).
)	Boghazkői:	Die grosse Mutter.
	Gürün: Boghazköi:	Der Geliebte der grossen Mutter.
	(Haleb: ?) Ordasu: Boghazköi:	Eine Göttin.
	Ordasu: Siegel \(\lambda:\).	Eine Gottheit, wohl eine Göttin.
		Wohl eine Gottheit.
	WRIGHT 1. c. Taf. XIII:	Wohl eine Gottheit.
	(	4

	Hamā I-IV (V).	Jerābis III.	Jerābis II.	Jerābis I.	Maraš I-I
					7
•					70
•					
-				A	
•		(?) Vgl. u. d No. 1.			
		_			
				3	
•					
					·

Bedeutung. Verschiedenes. Bor, Bulrarmaden, idaval und aleninschrift. Eine Gotcheit, wohl eine Göttin. 📺 ; Gürün II:📚 Eine Gottheit, wohl eine Göttin. Fraktin: Siegel :: und WRIGHT 1. c. Vielleicht eine Gottheit. Tafel XXII: Wohl eine Gottheit. S. WRIGHT I. c. Tafel XIL. WRIGHT l. c. Tafel XXII: Wohl eine Gottheit. Wohl eine Gottheit. Eine Gottheit. Vater (oder Mutter?) des Götter Tafel XXI: Vgl. auch Gürün II, 2: und Himmelsherrn. Vielleicht eine Gottheit. Eine Gottheit, wohl eine Göttin. Eine Göttin, die der Siegel η : 光; Siegel ξ : 火. S. auch No. 14 auf p. 24 oben. assyr. Išhara entspricht

schen.

aro = "Mann".

	·		

Lu "Jensen, frittiter und Armemer.

Hamā I-IV (V).	Jerābīs III.	Jerābīs II.	Jerābīs I.	Mar'aš I-I
3	•		13	
	1,1.	A,M.	1, 1 .	
		(~?)		
40	•	•		()
	1		4	13
				#

		alei
Bor, Bul- armaden, daval und deninschrift	Verschiedenes.	Bedeutung.
• •	S. auch Mar'as VI. 1 u. Izgin 1.	'-ś,d. i. es(z)o, = "ici
) {	Vgl. WRIGHT l. c. Tafel XXI.	H(a)t'(-t')-i-á, d. i. Hatio,= "Hatier
A,∄Ø, ,,A,æ.	Ordasu: Fraktin: Boghazkői: Beikői:	ś-ŕ-, d.i. dsari(o), = "Kč
$\cap$	Siegelα: d.	dsari(o) (?) = "König
, ♠.	(Beiköi: ?).Vgl. Gürün II, 2; Boghazköi, Grosse Inschrift Z. 1. S. auch unten c, β No. 4.	X + p (w); d.i. arwa- "König", "Fürst"?
5		Pseudoideogramm für arwa- = "König" "Fürst".
	Fraktin:	"Königin".
<u>,</u>][.	Ordasu: Gürün II: []; Siegel β u. γ: [] .	f-f-f, d. i. dei, = "Herr"
)(,,	Ordasu:	bhura(i)n (?) = "Herrscher" ("Tyrann"

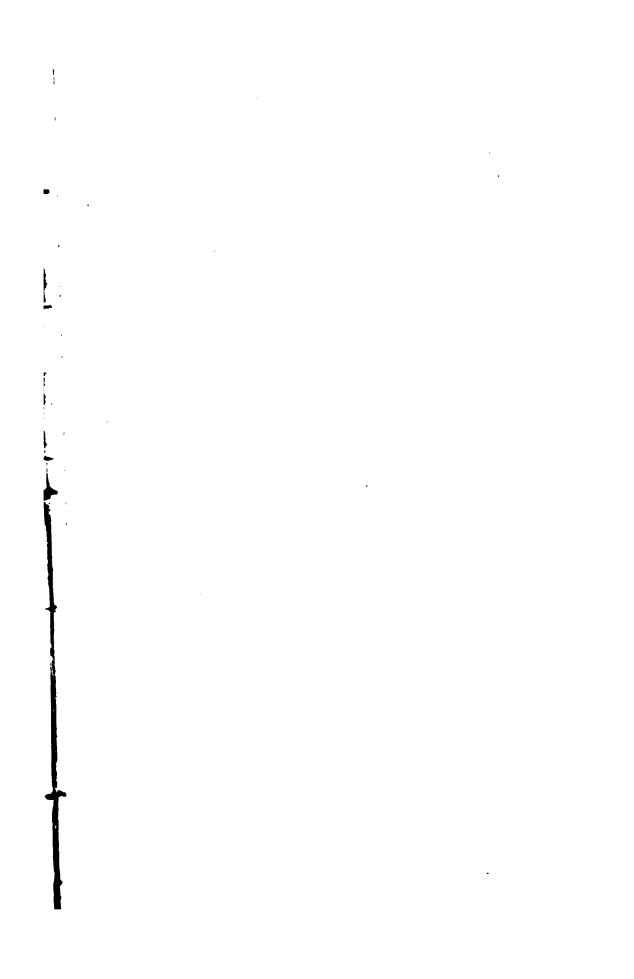
.

		•	
	·		

	Lu "jensen, r				1
	Hamā I-IV (V).	Jerābīs III.	Jerābis II.	Jerābīs I.	Mar'aš I-
11.	•			(670)	
12.					
18.		(?)			A
14.		- •	, (?).		
15.	_	(1 ?)	·	*	+
16.					Δ
17.		X (?)		*	
18.		() ()	(\$\frac{1}{2}\)	t	*
			ŧ	l	β. Für
1.	Sund				
2.	7				
			*		
8.					

		Talei I
3or, Bul-	Verschiedenes.	
armaden,		
idaval und		
aleninschrift.	Origina (Insta I Frolitin	"Würdenträger";
	Gürün: 6; (Ivrīz I, Fraktin, bez	eichnet als gesprochenes Ideo
ေ	Boghazköi u. Kölitolu: 🙃;	vielleicht nur einen Gott, näm
	Siegel $\mu: \bigcap$).	den Vater des Himmelsher
	3 , 3 ,	·
N/A		Der König von Kilikier
C	S. o. unter a, β No. 2.	als Sy(u)nnesi(s).
八八八		k' (u)r-oder m(a)r-;
=1/\		= "Oberpriester"?
1,1		- "Oberpriester i
-		
	S. auch Boghazköi,	"Feldherr" oder "Krieger"
	Gr. Inschrift Z. 1.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	dt. modiint 2. 1.	
_		
ಎಂ		$X + \hat{s} = , Krieger''?$
I		x +s = "wrieger !
•		
	Ordasu: ♠; Siegel: ♠;	Wiellsish das sonis - Vno
	1	Vielleicht dsarayi; = ,,Kne
	Δ, Δ .	•
	_,,	
YX.		ś-p'á(-f) d.i. zap(bh, w)
**	S. Agrak.	= "Kind", "Nachkomm
41		- "ixina į "ivacuronim
•	Izgin: Fraktin:	
	Kölitolu Z. 3: (?).	('-)'s-t'-r, d.i. (u)st(e)r, =,,5
		la contraction of the contractio
	Vgl. Boghazköi, Grosse Inschr. Z. 3 u. 5	4
		•
propria.		
FF		
		Ein Königsname.
	1	Din Tonigonano.
		77. 77.
	(Siegel :: und ??).	Ein Königsname.
) (		
(=)	3 e	
\	Ordasu:	Mut(d)al-, ein Königsna
V		
-11		
V W;().	1	Ein Königsnam

1.

c. Für		meni er" .	ttiter und Arı	,,Jensen, Hi	Zu
Mar ^r aš	Jerābīs I.	Jerāb is II.	Jerābīs III.	Hamā I-IV (V).	
4	(D)		(3)	(?)	1.
β. Fü					
		C		und ahnlich.	1.
V				W	2.
	(			×	3.
	À	((1))			4.
	F	5	Bh		5.
٥					6.
					7.
					8,
		(Strassburg.	J. Trübner in S	von Karl	

r, Bul- maden, aval und eninschrift.	Verschiedenes.	
	(Mar'aš V: ?); (Ivrīz: Φ). S. auch Fraktin (wie in Mar'aš). ·Vgl. a, α No. 1.	w(p')-t'-r. d.i. watirā = "Land".
ropria.		
ଜ୍;ଠ	WRIGHT l. c. Tafel XX: Ω; Jerābīs IV: ♠; Gürün: ♠; Ivrīz II, Fraktin u. Siegel γ: ♠; Fraktin: ♠.	Hatē — Hati.
VV	Ivrīz I: UU; Siegel 7: W. S. auch Kölitolu Z. 1.	Khilikā = Kilikien.
27 (D D)	Signal (Whitever (1971) (1971)	H(a)māt
	Siegel (WRIGHT ( ) ( ) 1. c. Tafel XVI	Arș(z)auiā (?).
1 0	·	Kar(i)gami, d. i. Karken
		Gurgum oder Marķai
	Siegel α (cf. Siegel β):	U (?) r m ē.
	Boghazkői:	Hamani(?).

· •

iva.		Tafel VI
r, Bul- maden, aval und eninschrift.	Verschiedenes.	Bedeutung.
3,55.	Ivrīz I: S. auch Gürün II, 2 (vgl. damit Hamā I-III, 1 und Bulgarmaden 3).	m-é-f, d.i. etwa me- dzi(?);=,,gross".
(?)	(Ivriz I: 🔷?)	p'(w)-ś-í, d.i. etwa wadji,= "stark".
:		f-mf-å, d.i. emio? = "gewaltig" oder "gro
	Ordasu:	"tapfer", "streitbar"?
	S, auch WRIGHT l. c. Tafel XXI.	}
ľ	Kirtschoghlu: ; Gürün II: (?); S. WRIGHT l. c. Tafel XII.	X + m; = ?
em Lau	ıtwert,	
itive.	Boghazköi: (1). S. oben A,a,&No. 1.	"Gottheit".
	•	aro = "Mann".
		"Würdezeichen", vielleicht nur über Ausdrück die Gottheiten charakterisier
		watirā = "Land".
I No. 7.		

,			
		·	

• -: · •

Zeichen für Laute

A. F

	Hamā I-IV (V).	Jerābīs III.	Jerābīs II.	Jerābīs I.	Mar'aš I-
1.	个个了 金金金	1 1 8 8	8 8		77
2.	T, N, U	), ↓ . Cf. Jerābīs III, 5.	AA T	II, 1 1.	1, [

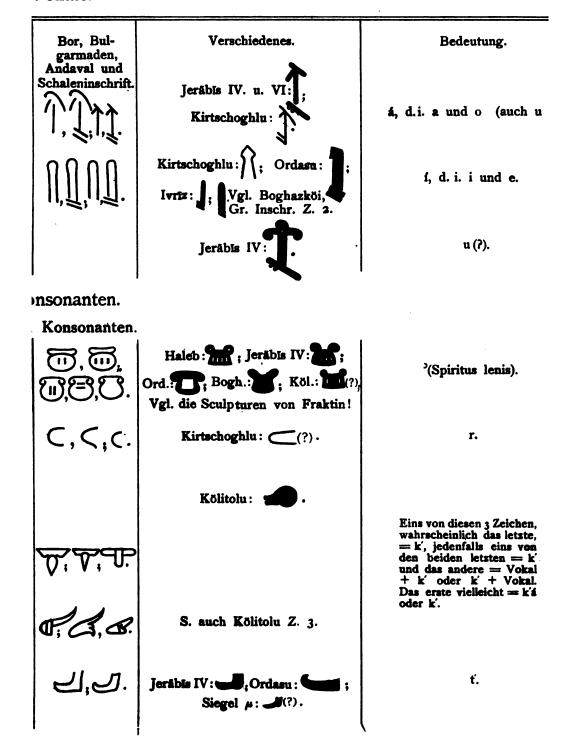
B. Fü

a. Für e

1		•		**	6 ,1
2.	C	C		C	C
3.			•		
4.	7				7 ,'
5.		4	4		
6.	4 ,4.		J	J , J .	. ,,
	lag von Karl	J. Trübner in S	strassburg.	{	

nd Lautverbindungen.

Vokale.

		•	
	·		
	. <i>*</i>		
•			

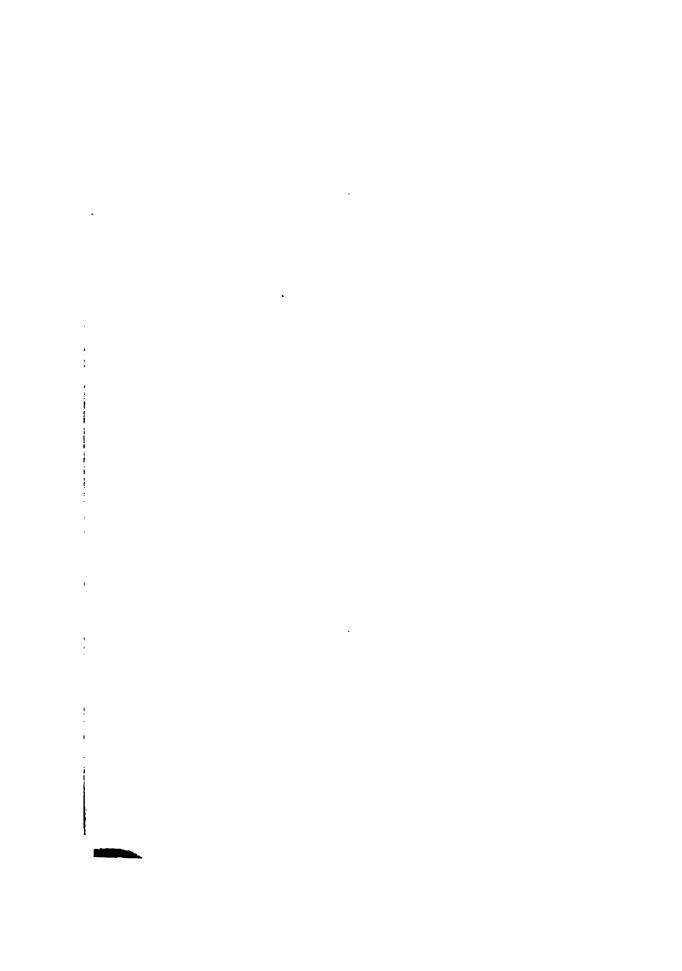
Zu "Jensen, Hittiter und Armenier".

	Zu "Jensen, H	ittiter und Ar	menier".		
	Hamā I-IV (V).	Jerābīs III.	Jerāb is II.	Jerābis I.	Mar'aš I-l
7.					D
8.	E.				f
9.	(?)		*	*	*
10.	•]•	-}-,- }=.	={=,={=,=}=.	= - ,==.	A[A, u -\$- , u]
11.	0 , 0 (?).	•		0	•
12.	7			r	661

b. Für Ko

1.	(?)	12 (5)	7	7	
2.	f -				
3.					
4		_	\		

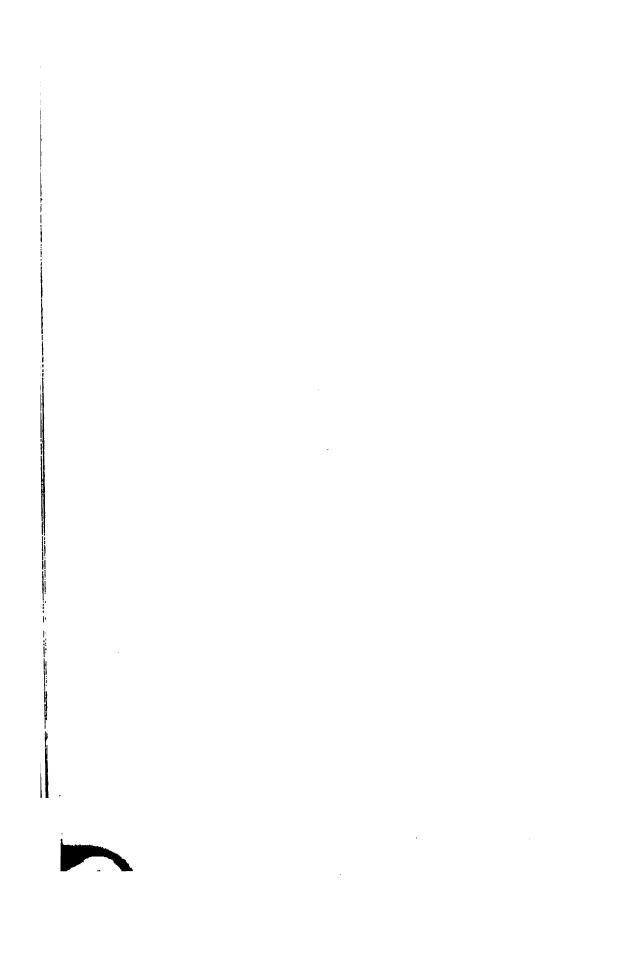
		l ai
r, Bul- maden, wal und minschrift.	Verschiedenes.	Bedeutun
; I B,	Kirtschoghlu: , Mar' aš V: ; Ivrīz II: , Boghazköi: .	
ا، Щ [،]		Von diesen 3 Zeic erste = n, wofer = n i, die 2 ande leicht = Vokal + n + Vokal, das let leicht = i n, und, erste=n i, das 2te v
**	(Siegel §:)?)	= n, sonst vielleicl
٩ÌÞ,٩[Þ; عأ□,□[□;	Kirtschoghlu: \(\times_i \) Izgin: \(\times_i \); Palanga: \(\times_i \), \(\times_i \); Gürün: \(\times_i \); Ivriz: \(\times_i \); \(\times_i \); Köl.: \(\times_i \).	. á.
D	Izgin: ① ; Boghazköi: ① .	m.
ာ ၉	WRIGHT l. c. Tafel XXII:	p'(₩).
komplex	e	
	WRIGHT l. c. Tafel XXI: ; Izgin: ; Beiköi: ; Kölitolu:	h(a)f.
llk	Kölitolu: , Beiköi: .	r(1)-¥(?
	Ordasu: . S. auch Gürün II, 3.	k'(a)m.
] ; 5] ,	Ivrīz I: (W?); Fraktin: ;; Boghazköi: ; Kölitolu:	f(a)r.

,		

Lu.,,je	nsen, mittiter una			
Hamā I-	-IV (V). Jerābīs III.	Jerābīs II.	Jerābīs I.	Mar'aš
5. \$50	5 (?)			D
6.	*		*	
7.				
8.				
			C. F	Für Vok Kons
1.	S (?)	1	und ähnlich.	V
2. 1	4			P
8.				
4. 1111	,000 . 111 11	**	un	188
5.		S. auch Z. 7.		Clin
 	'	1	Siehe auch	oben die
				Hil
1 _,	· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			▶,•

		Tafel IX
Bul- aden, al und inschrift.	Verschiedenes.	Bedeutung.
<u></u>		ś- ť.
	Haleb:	ś(i) n (?).
	Ordasu:	m(a)k.
	Jerābīs V: Ordasu: Gürün: Ordasu:	m(e)l, wenn nicht Ideogramm für Melidia-Mel
onant okal.	oder	1
		r + Vokal oder Vokal + r, wahrscheinlich å r.
	Ordasu:	k'í (?); oder k'-'?
	Ivriz: Fraktin:	£1 (?).
."	Siegel a: N//.	mí.
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Ordasu: (Ivrīz: ?). Vgl. Gürün II, 2. –9 unter a.	p' (á).
\	Ordasu: 💊 .	Wortbeginner und -beschliesser?

	·		
			i

Zu "Jensen, Hittiter und Armenier".

	Hamā I-IV (V).	Jerābīs III.	Jerābīs II.	Jerābis I.	Mar ^r a¥]
2.	K.	IC	iL.	IC	IC
8.			IC IC		
4.		M		R	T.
5.	(?), (?).	(?)		und ähnlich.	*
6.	Ω	Λ			ก
7.	J und C.	J und C.		J und C.	) und
!					Verg

Bor, Bul- urmaden, daval und deninschrift.	Verschiedenes.	Bedeutung.
IC	Ordasu: ; Siegel: L und ähnlich.	Wortbeginner und -beschliesser.
IC IC	Izgin : 🎉 .	Markiert einmal den Anfang einer Inschrift.
7.7.	Kirtschoghlu: \(\frac{1}{2}, \) Siegel v: \(\frac{1}{2}. \)	Wortbeschliesser.
,₹, √.	Gürün: .	Worttrenner.
Δ	Ordasu: 100. Cf. Boghazköi, Grosse Inschr. Z. 1, 5, 6.	Nominativzeichen.
) und (.		Determinativ für Ideogramme und Wortzeichen
∟ I, B.		

. . ·

